

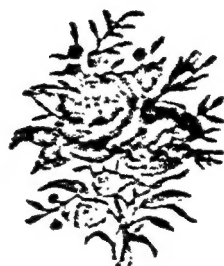
प्रकाशक—

पद्मलाल बाकतीवाल,

महामंत्री-भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशक मंडली संस्था,

८ नईदरवाजा रोड, इलाहाबाद—कलकत्ता ।

मुद्रक—

श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ,

जैनसिद्धांतप्रकाशक पवित्र प्रेस

८ नईदरवाजा रोड, इलाहाबाद—कलकत्ता ।

संस्थाके छपे भाषाटीका सहित

उत्तमोत्तम जैन शास्त्र ।

परीक्षानुख	१) संस्कृतप्रवेशिनी-दोनों भाग	१॥१
संस्कृतप्रवेशिनी-द्वितीय भाग	॥१॥ हस्तिवंशपुराण बडे-नयीसरलवचनिका	१॥१
तत्त्वज्ञानतरंगिणी	१२) आत्मप्रबोध	॥३
सुभाषितरत्नचन्द्रोद खलेनत्र	२३) " जिल्दका	॥३
„ इनहरी जिल्दका	२॥१॥ योगसार [लघ्यात्मतरंगिणी]	१॥१
परमाध्यात्मरंगिणी-संस्कृत कैर मकरध्वज पराजय-हिंदीमें काम		
भाषाटीका सहित [मोठे प्रतियां कैर जिनदेवका दुद्ध		॥१
रही हैं]	२॥१॥ कबी जि० ॥= पंजी जि० का	॥१॥
आराधनासार सजिल्द	१२) जिनदत्तचरित्र भाषावचनिका	॥१
तत्त्वार्थसार ११००० भाषाटीका „ जिल्दका		॥३
सहित	४) गोस्मटसारजी-जीवकांडपूर्ण, खुलेपत्र	
गोस्मटसारजी-कर्मकांडपूर्ण बहुतान	५१२०० पृष्ठ	१७
१६०० पृष्ठ भाषा संदष्टि सहित	२४) पात्रकेशरीस्तोत्र भाषाटीका सहित	३
अम्पत्रयी	॥१॥	

दूसरोंके छपाये हुये ग्रंथ ।

राकटानन पाठशाठ	२) लयीपत्रपादि संग्रह	५
विधवा विवाह संदष्टि	३)	

संस्कृत ग्रंथोंके लिये बडा नूचीसत्र पंगाकर देखिये ।

कीर्तिध्वनि ।

ओरण (अहमदाबाद) निवासी स्वर्गीय श्रीमान् शेठ मोतीचंद्र साकलचंद्रजीकी धर्म पत्नी जडाव बाईने पांचसौ रुपये ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमार्थ शास्त्रोद्धार करनेके लिये दिये थे उसी द्रव्यसे इन अश्रुतपूर्व तीनों ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद मूल सहित प्रगट किया गया है ।

यद्यपि इससमय उक्त दानशीला बाई अपनी मनुष्य पर्यायमें नहीं है तो भी उसके नाम और अनुकरणीय दानको ये ग्रन्थ कीर्तित करते ही रहेंगे ।

इन ग्रन्थोंकी न्योछावर संस्थाके नियमानुसार लागत मात्र रक्खी गई है -। पूरी रकम उठ आनेपर फिर अन्य किसी ग्रन्थका जीर्णोद्धार होगा इस तरह एकवार दिये गये दानसे सैकड़ों वर्ष पर्यंत जैनशास्त्रोंका प्रचार होता रहेगा अतः इस परिपाटीसे लाभ उठानेकी इच्छा रखनेवाले भाइयोंको अपनी र शक्ति अनुसार किसी भी एक जैन शास्त्रके उद्धार करनेके लिये सहायता देनी चाहिये ।

—मंत्री

प्रस्तावना ।

जैन साहित्य कितना विशाल है ? जैनधर्मके भक्त विद्वानोंने कितनी कृतियोंका निर्माण किया है । इस बातका पता लगाना अत्यन्त कठिन है । आज जिन जिन कृतियोंके दर्शनका सौभाग्य मिलता आ रहा है उन्हें देखकर जैन साहित्यकी प्रशंसा बिना किये नहीं रहा जाता । यह बात इस समय बड़े महत्वकी है कि ऐसी ऐसी अनुरम कृतियोंके प्रकाशनका साधन प्राप्त है नहीं तो बाजकलके बालस्थ परिपूर्ण व्यक्तियोंकी ओर देखनेसे इन कृतियोंका पता भी नहीं चलता । ये जड़ां थो घड़ी रह कर कोड़ोंके पेटों में पहुँचती । सर्वसाधारण इनका रसास्वादन भी नहीं कर सकते । अब भी न मालूम कितनी अनुपम कृतियां भंडारोंमें सड़ रही होंगी और उनसे कोड़ोंके उदर पुष्ट हो रहे होंगे । यदि बहुत जल्दी उनके प्रकाशनका प्रबंध न हुआ तो निश्चय है वे कृतियां पृथिवी वादि भूतोंमें मिल जायंगी—उनका नाम तक सुननेमें न आवेगा ।

पाठक आपके फरकमलोंमें जो अनुपम कृति विराजमान है वह तो नान्यरत्नोंका समुदाय है । तोनों ग्रन्थ रत्नोंमें पहिलेका नाम तत्त्वानुशासन दूसरेका वैयर्थ्यमणिमाला तीसरेका नाम दृष्टोपदेश है । इन तीनों ग्रन्थ रत्नोंका माणिक्यचंद्र दि. जै. ग्रन्थमालाके तेरहवें शुद्धक तत्त्वानुशासनादि संग्रहमें उद्धार हो चुका है परंतु वे संस्कृतमें

कीर्तिध्वनि ।

ओरण (अहमदाबाद) निवासी स्वर्गीय श्रीमान् शेठ मोतीचंद्र साकलचंद्रजीकी धर्म पत्नी जडाव बाईने पांचसौ रुपये ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमार्थ शास्त्रोद्धार करनेके लिये दिये थे उसी द्रव्यसे इन अश्रुतपूर्व तीनों ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद मूल सहित प्रगट किया गया है ।

यद्यपि इसतमग उक्त दानशीला बाई आनी मनुष्य पर्यायमें नहीं है तो मां उसके नाम और अनुसरणीय दानको ये ग्रन्थ कीर्तिन करते हैं रहेंगे ।

इन ग्रन्थोंकी न्योछावर संस्थाके नियमानुसार लागत मात्र रखी गई है -। पूरी रकम उठ आनेपर फिर अन्य किसी ग्रन्थका जीर्णोद्धार होगा इस तरह एकवार दिये गये दानसे सैकड़ों वर्ष पर्यंत जैनशास्त्रोंका प्रचार होता रहेगा अतः इस परिपाटीसे लाभ उठानेकी इच्छा रखनेवाले भाइयोंको अपनी २ शक्ति अनुसार किसी भी एक जैन शास्त्रके उद्धार करनेके लिये सहायता देनी चाहिये ।

—मंत्री

प्रस्तावना ।

जैन साहित्य कितना विशाल है ? जैनधर्मके भक्त विद्वानोंने कितनी कृतियोंका निर्माण किया है । इस बातका पता लगाना अत्यन्त कठिन है । आज जिन जिन कृतियोंके दर्शनका सौभाग्य मिलता जा रहा है उन्हें देखकर जैन साहित्यकी प्रशंसा बिना किये नहीं रहा जाता । यह बात इस समय बड़े महत्वकी है कि ऐसी ऐसी अनुपम कृतियोंके प्रकाशनका साधन प्राप्त है नहीं तो आजकलके आलस्य परिपूर्ण व्यक्तियोंको ओर देखनेसे इन कृतियों का पता भी नहीं चलता । वे जहां थो बहीं रह कर कोड़ोंके पेटों में पड़ चुकी हैं । सर्वसाधारण इनका रसास्वादन भी नहीं कर सकते । अब भी न मालूम कितनी अनुपम कृतियां भंडारोंमें सड़ रही होंगी और उनसे कोड़ोंके उदर पुष्ट हो रहे होंगे । यदि बहुत जल्दी उनके प्रकाशनका प्रबंध न हुआ तो निश्चय है वे कृतियां पृथिवी वादि भूतोंमें मिल जायगी—उनका नाम तक सुननेमें न आवेगा ।

पाठक आपके करकमलोंमें जो अनुपम कृति विराजमान है वह तीनग्रन्थरत्नोंका समुदाय है । तीनों ग्रन्थ रत्नोंमें पहिलेका नाम तत्त्वानुशासन दूसरेका धैर्याग्यमणिमाला तीसरेका नाम इष्टोपदेश है । इन तीनों ग्रन्थ रत्नोंका माणिकचंद्र दि. जे. ग्रन्थमालाके तेरहवे गुच्छक तत्त्वानुशासनादि संग्रहमें उद्घोष हो चुका है परंतु वे संस्कृतमें

होता है कि यह टीका १२८५ से पहले बनी है। यह टीका उन्होंने सागरचंद्र मुनिके शिष्य विनयचंद्रको प्रेरणासे बनाई थी, ऐसा टीकोके अन्तिम श्लोकोंसे मालूम होता है।

१० वैराज्ञ-मण्डिपाला । यह श्रुतसागरसूरिके शिष्य श्रीचंद्रकी रची हुई है। श्रुतसागर विद्यानन्दिमट्टारकके शिष्य थे। उनका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी है श्रीचन्द्रका बनाया हुआ और कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया।

इन महत्व पूर्ण ग्रन्थोंके अनुवादमें बहुतसी जगह त्रुटियां रह गई होंगी विद्वत् पाठकोंसे यह सविनय निवेदन है कि वे उन्हें परिभाषित करनेका कष्ट उठाकर पढ़े पढ़ावे और हमें क्षमा प्रदान करें

—सम्पादक

श्रीचीतरागाय नमः ।

सनातनजैनग्रंथमाला ।

१६

श्रीपद्मागसेनमुनिविरचित

तत्त्वानुशासन ।

(भाषानुवाद सहित)

सिद्धस्वार्थानशेषार्थस्वरूपस्योपदेशकान् ।

परापरगुरुन्नत्वा वक्ष्ये तत्त्वानुशासनं ॥ १ ॥

जिन्होंने अपने शुद्ध आत्माको सिद्ध कर लिया है और समस्त पदार्थोंके स्वरूपका उपदेश दिया है ऐसे प्राचीन अर्वाचीन समस्त गुरुओंको नमस्कार कर मैं (श्रीम-
आगसेगमुनि) तत्त्वानुशासन नामके ग्रंथको कहता हूं ॥ १ ॥

अस्ति वास्तवसर्वज्ञः सर्वगीर्वाणवन्दितः ।

घातिकर्मक्षयोद्भूतस्पष्टानंतचतुष्टयः ॥ २ ॥

घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे जिन्हें अनंत चतुष्टय स्पष्ट

रीतिसे प्रगट होगये हैं और जो सपस्त इन्द्रादि देवों द्वारा वंननीय है ऐसा कोई न कोई नास्तनिक सर्वज्ञ इस संसारमें अवश्य है ॥ २ ॥

तापत्रयोपतसेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति धेधाभ्यधादसौ ॥ ३ ॥

उन्हीं सर्वज्ञ देवने तीनों तरहके संतापोंसे तपाये हुए भव्य जीवोंको मोक्षरूप कल्याण प्राप्त करनेके लिये दो प्रकारके तत्त्वोंका उपदेश दिया है एक हेय अर्थात् छोडने योग्य और दूसरा उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य ॥ ३ ॥

बंधो निबंधनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्याद् दुःखसुखयोर्यस्माद्धीजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

उन्होंने बंध और बंधके कारणोंको इस जीवकेलिये हेय तत्त्व अर्थात् छोडने योग्य बतलाया है इसका कारण यह है कि ये दोनों ही तत्त्व (बंध और बंधके कारण) सुख (सुख सरीखा लगने वाले इन्द्रिय सुख) दुःखके कारण हैं और इसीलिये हेय गिने जाते हैं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भाव्यति ॥ ५ ॥

इसीप्रकार मोक्ष और मोक्षके कारणोंको उपादेय तत्त्व बतलाया है इसका कारण यह है कि मोक्ष और मोक्षके

कारणोंसे वास्तविक सुख प्रगट होता है इसलिये वे दोनों ही उपादेय तत्त्व माने जाते हैं ॥ ५ ॥

तत्र बंधः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥ ६ ॥

अपने निश्चित कारणोंके द्वारा जो जीव और कर्मोंके प्रदेश परस्पर मिल जाते हैं उसको बन्ध कहते हैं वह बन्ध चार प्रकारसे प्रसिद्ध है (प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश) ॥ ६ ॥

बंधस्य कार्यः संसारः सर्वदुःखप्रदोऽग्निनां ।

द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविधः स्मृतः ॥ ७ ॥

इसी बन्धका कार्य यह संसार है जो कि जीवोंको सब तरहके दुख देनेवाला है । यही संसार द्रव्य क्षेत्र आदि के (द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव) के भेदसे अनेक तरहका कहा जाता है ॥ ७ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये ही तीन संक्षेपसे बन्ध के कारण हैं बाकी और सब (बन्धके अन्य कारण) इन्हीं तीनोंके भेद प्रभेद समझने चाहिये ॥

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथैव रुचिर्नृणां ।

रीतिसे प्रगट होगये हैं और जो समस्त इंद्रादि देवों द्वारा वंशनीय है ऐसा कोई न कोई वास्तविक सर्वज्ञ इस संसारमें अवश्य है ॥ २ ॥

तापत्रयोपतप्तेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेधाभ्यधादसौ ॥ ३ ॥

उन्हीं सर्वज्ञ देवने तीनों तरहके संतापोंसे तपाये हुए भव्य जीवोंको मोक्षरूप कल्याण प्राप्त करनेके लिये दो प्रकारके तत्त्वोंका उपदेश दिया है एक हेय अर्थात् छोड़ने योग्य और दूसरा उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य ॥ ३ ॥

बंधो निबंधनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्याद् दुःखसुखयोर्यस्माद्धीजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

उन्होंने बंध और बंधके कारणोंको इस जीवकेलिये हेय तत्त्व अर्थात् छोड़ने योग्य बतलाया है इसका कारण यह है कि ये दोनों ही तत्त्व (बंध और बंधके कारण) सुख (सुख सरीखा लगने वाले इंद्रिय सुख) दुःखके कारण हैं और इसीलिये हेय गिने जाते हैं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भाविष्यति ॥ ५ ॥

इसीप्रकार मोक्ष और मोक्षके कारणोंको उपादेय तत्त्व बतलाया है इसका कारण यह है कि मोक्ष और मोक्षके

कारणोंसे वास्तविक सुख प्रगट होता है इसलिये वे दोनों ही उपादेय तत्त्व माने जाते हैं ॥ ५ ॥

तत्र बंधः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥ ६ ॥

अपने निश्चित कारणोंके द्वारा जो जीव और कर्मोंके प्रदेश परस्पर मिल जाते हैं उसको बन्ध कहते हैं वह बन्ध चार प्रकारसे प्रसिद्ध है (प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश) ॥ ६ ॥

बंधस्य कार्यः संसारः सर्वदुःखप्रदोऽग्निनां ।

द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविधः स्मृतः ॥ ७ ॥

इसी बन्धका कार्य यह संसार है जो कि जीवोंको सब तरहके दुख देनेवाला है । यही संसार द्रव्य क्षेत्र आदि के (द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव) के भेदसे अनेक तरहका कहा जाता है ॥ ७ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये ही तीन संक्षेपसे बन्ध के कारण हैं बाकी और सब (बन्धके अन्य कारण) इन्हीं तीनोंके भेद प्रभेद समझने चाहिये ॥

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथैव रुचिर्नृणां ।

अपनापन मान लेना अहंकार कहलाता है जैसे मैं राजा हूँ ॥

मिथ्याज्ञानान्वितान्मोहान्ममाहंकारसंभवः ।

इमकाभ्यां तु जीवस्य रागो द्वेषस्तु जायते ॥१६॥

मिथ्याज्ञानके साथ २ होनेवाले मिथ्यादर्शनसे ममकार और अहंकार उत्पन्न होते हैं तथा ममकार और अहंकारसे इस जीवके राग द्वेष पैदा होते हैं ॥ १६ ॥

ताभ्यां पुनः कषायाः स्युर्नोकषायाश्च तन्मयाः ।

तेभ्यो योगाः प्रवर्तन्ते ततः प्राणिवधादयः ॥१७॥

तेभ्यः कर्माणि बध्यन्ते ततः सुगतिदुर्गती ।

तत्र कायाः प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥१८॥

राग तथा द्वेषसे कषाय प्रगट होते हैं और नोकषाय भी कषायरूप ही होते हैं अर्थात् कषायोंसे ही प्रगट होते हैं । उन कषाय और नोकषायोंसे ही योगोंकी प्रवृत्ति होती है, और योगोंकी प्रवृत्ति होनेसे जीवहिंसा मूठ चोरी आदि महापाप उत्पन्न होते हैं । उन पापोंसे कर्मोंका बन्धहोता है उन बंधे हुए कर्मोंके उदयसे सुगति तथा दुर्गति प्राप्त होती है उन सुगति तथा दुर्गति दोनोंमें शरीर उत्पन्न होते हैं और उन शरीरोंके साथ २ इन्द्रियां प्रगट होती हैं ॥ १७-१८ ॥

तदर्थानिन्द्रियैर्गृह्णन् मुह्यति द्वेष्टि रज्यते ।

ततो बंधो अमत्येवं मोहव्यूहगतः पुमान् ॥ १९ ॥

उन स्पर्शन रसना आदि इंद्रियोंके द्वारा उनके विषय स्पर्श रस आदिको ग्रहण करता हुआ यह जीव मोहित होता है द्वेष करता है और राग करता है तथा मोहित होने और राग द्वेष करनेसे इस जीवके फिर कर्मोंका बंध होता है । इसप्रकार मोहके व्यूहमें (मोहकी सेनाकी रचनामें) प्राप्त हुआ यह जीव सदा परिभ्रमण किया करता है ॥१९॥

तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च द्विषः ।

ममाहंकारयोश्चात्मन्विनाशाय कुरुद्यमं ॥ २० ॥

इसलिये हे आत्मन् ! ये मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान दोनों ही तेरे शत्रु हैं अतएव इन दोनोंको नाश करनेके लिये तथा ममकार और अहंकारको नाश करनेकेलिये तू उद्यम कर ॥ २० ॥

बंधहेतुषु मुख्येषु नश्यत्सु क्रमशस्तव ।

शेषोऽपि रागद्वेषादिवंधहेतुर्विनश्यति ॥ २१ ॥

मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान तथा ममकार और अहंकार बंधके मुख्य कारण हैं यदि ये नष्ट हो जायंगे तो अनुक्रमसे बाकी बचे हुए राग द्वेष आदि बंधके कारण भी अवश्य नष्ट हो जायंगे ॥ २१ ॥

ततस्त्वं बंधहेतूनां समस्तानां विनाशतः ।

बंधप्रणाशान्मुक्तः सन्न भ्रमिष्यसि संसृतौ ॥ २२ ॥

उन स्पर्शन रसना आदि इंद्रियोंके द्वारा उनके विषय स्पर्श रस आदिको ग्रहण करता हुआ यह जीव मोहित होता है द्वेष करता है और राग करता है तथा मोहित होने और राग द्वेष करनेसे इस जीवके फिर कर्मोंका बंध होता है । इसप्रकार मोहके ज्यूहमें (मोहकी सेनाकी रचनामें) प्राप्त हुआ यह जीव सदा परिभ्रमण किया करता है ॥१९॥

तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च द्विपः ।

ममाहंकारयोश्चात्मन्विनाशाय कुरुद्यमं ॥ २० ॥

इसलिये हे आत्मन् ! ये मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान दोनों ही तेरे शत्रु हैं अतएव इन दोनोंको नाश करनेके लिये तथा ममकार और अहंकारको नाश करनेकेलिये तु उद्यम कर ॥ २० ॥

बंधहेतुषु मुख्येषु नश्यत्सु क्रमशस्तव ।

शेषोऽपि रागद्वेषादिवंधहेतुर्विनश्यति ॥ २१ ॥

मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान तथा ममकार और अहंकार बंधके मुख्य कारण हैं यदि ये नष्ट हो जायेंगे तो अल्पकालमें बाकी बचे हुए राग द्वेष आदि बंधके कारण भी नष्ट हो जायेंगे ॥ २१ ॥

ततस्त्वं बंधोत्पत्तौ समस्तानां विनाशतः ।

बंधप्रणाशान्मुक्तः सन्न अनिष्पत्ति संसृता ॥ २२ ॥

चन सब बंधके कारणोंके नष्ट होनेसे बंध भी नष्ट हो जायगा, बंधके नष्ट होनेसे तू मुक्त हो जायगा और मुक्त होनेपर फिर तुझे इस संसारमें परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा ॥ २२ ॥

बंधहेतुविनाशस्तु मोक्षहेतुपरिग्रहात् ।

परस्परविरुद्धत्वाच्छीतोष्णस्पर्शवत्तयोः ॥ २३ ॥

अथवा मोक्षके कारणोंको स्वीकार करनेसे (पालन व धारण करनेसे) बंधके कारणोंका नाश अवश्य होता है क्योंकि मोक्षके कारण और बंधके कारण ये दोनों ही शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्शके समान परस्पर विरुद्ध हैं ॥ २३ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रितयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥ २४ ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्षका कारण है । इनके सिवाय निर्जरा और संवररूप क्रियाएं भी श्रीजिनेंद्रदेवने मोक्षके कारणरूप हैं ॥ २४ ॥

नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिताः ।

ततथैवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शनं स्मृतं ॥ २५ ॥

जीवादिक नौ पदार्थ श्रीजिनेंद्रदेवने जिसप्रकार कहे हैं उनकी उसीप्रकार श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥

प्रमाणनयानिक्षेपैर्यो याथात्म्येन निश्चयः ।

जीवादिषु पदार्थेषु सम्यग्ज्ञानं तदिष्यते ॥ २६ ॥

प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा जीवादिक पदार्थोंमें यथार्थ रीतिसे निश्चय करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ २६ ॥

चेतसा वचसा तन्वा कृतानुमतकारितैः ।

पापक्रियाणां यस्त्यागः सच्चारित्रमुपेति तद् २७

मनसे वचनसे शरीरसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे जो पापरूप क्रियाओंका त्याग करदेना है वह उत्तम चारित्र कहलाता है ॥ २७ ॥

मोक्षहेतुः पुनर्द्वेधा निश्चयव्यवहारतः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनं २८

निश्चय और व्यवहारके भेदसे मोक्षके कारण दो प्रकारके हैं उनमेंसे पहिला अर्थात् निश्चयकारण साध्यरूप है और दूसरा व्यवहारकारण साधनरूप है अर्थात् व्यवहारसे निश्चय सिद्ध किया जाता है ॥ २८ ॥

अभिन्नकर्तृकर्मादिविषयो निश्चयो नयः ।

व्यवहारनयो भिन्नकर्तृकर्मादिगोचरः ॥ २९ ॥

जिसमें कर्ता कर्म आदि विषय सब अभिन्न हों वह निश्चयनय वा निश्चय मोक्षमार्ग गिना जाता है और जिस-

उन सब बंधके कारणोंके नष्ट होनेसे बंध भी नष्ट हो जायगा, बंधके नष्ट होनेसे तु मुक्त हो जायगा और मुक्त होनेपर फिर तुझे इस संसारमें परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा ॥ २२ ॥

बंधहेतुविनाशस्तु मोक्षहेतुपरिग्रहात् ।

परस्परविरुद्धत्वाच्छीतोष्णस्पर्शवत्तयोः ॥ २३ ॥

अथवा मोक्षके कारणोंको स्वीकार करनेसे (पालन व धारण करनेसे) बंधके कारणोंका नाश अवश्य होता है क्योंकि मोक्षके कारण और बंधके कारण ये दोनों ही शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्शके समान परस्पर विरुद्ध हैं ॥ २३ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥ २४ ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की एकता ही मोक्षका कारण है । इनके सिवाय निर्जरा और संवररूप क्रियाएं भी श्रीजिनेंद्रदेवने मोक्षके कारणरूप बतलाई हैं ॥ २४ ॥

जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिताः ।

ते तथैवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शनं स्मृतं ॥ २५ ॥

जीवादिक नौ पदार्थ श्रीजिनेंद्रदेवने जिसप्रकार कहे हैं उनको उसीप्रकार श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥

प्रमाणनयनिक्षेपैर्यो याथात्म्येन निश्चयः ।

जीवादिषु पदार्थेषु सम्यग्ज्ञानं तदिष्यते ॥ २६ ॥

प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा जीवादिक पदार्थोंमें यथार्थ रीतिसे निश्चय करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ २६ ॥

चेतसा वचसा तन्वा कृतानुमतकारितैः ।

पापक्रियाणां यस्त्यागः सच्चारित्रमुषंति तद् २७

मनसे वचनसे शरीरसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे जो पापस्वरुप क्रियाओंका त्याग करदेना है वह उत्तम चारित्र कहलाता है ॥ २७ ॥

मोक्षहेतुः पुनर्द्वेधा निश्चयव्यवहारतः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनं २८

निश्चय और व्यवहारके भेदसे मोक्षके कारण दो प्रकारके हैं उनमेंसे पहिला ज्ञर्यात् निश्चयकारण साध्यस्वरुप है और दूसरा व्यवहारकारण साधनस्वरुप है अर्थात् व्यवहारसे निश्चय सिद्ध किया जाता है ॥ २८ ॥

अभिन्नकर्तृकर्मादिविषयो निश्चयो नयः ।

व्यवहारनयो भिन्नकर्तृकर्मादिगोचरः ॥ २९ ॥

जिसमें कर्ता कर्म आदि विषय सब अभिन्न हों वह निश्चयनय वा निश्चय मोक्षमार्ग गिना जाता है और जिस-

में कर्ता कर्म आदि सब भिन्न हों वह व्यवहार नय ना व्यवहार मोक्षमार्ग कहलाता है ॥ २९ ॥

धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमभिगमस्तेषां ।

चरणं च तपसि नेष्टा व्यवहारान्मुक्तिहेतुरयं ३०

धर्म तत्त्व आदिका यथार्थ श्रद्धान कर्मना सम्यग्दर्शन है, उन धर्म ना तत्त्वोंका जानना सम्यग्ज्ञान है और तपश्चरणमें अपनी चेष्टा करना अर्थात् अपनेमें अपने आत्माको लगाना सम्यक्चारित्र है इन तीनोंकी एकता ही व्यवहार नयसे मोक्षमार्ग कहलाता है ॥ ३० ॥

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिरेभिर्यः समाहितो भिक्षुः

नोपादत्ते किञ्चिन्न च मुञ्चति मोक्षहेतुरसौ ॥३१॥

जो साधु इन ऊपर लिखे हुये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र संहित होकर न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है, भावार्य—आत्मामें तल्लीन हो जाता है वह निश्चय नयसे मोक्षमार्ग गिना जाता है ॥ ३१ ॥

यो मध्यस्थः पश्यतिजानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा

मच रूपरसनिश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः

श्रीजिनेन्द्रदेवने उपदेश किया है कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप मध्यस्थ आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माको जानता है और

देखता है वह निश्चय नयसे मोक्षमार्ग गिना जाता है ॥३२॥
स च मुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि
तस्मादभ्यसन्तु ध्यानं सुधियःसदाप्यपास्यालस्यं ॥

इसप्रकार ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका पूज्य मो-
क्षमार्ग नियमसे ध्यानमें ही प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान
लोगोंको आलस छोड़कर सदा ध्यानका ही अभ्यास
करना चाहिये ॥ ३३ ॥

आर्त्तं रौद्रं च दुर्ध्यानं वर्जनीयमिदं सदा ।

धर्मं शुक्लं च सद्ब्रह्मानुपादेयं मुमुक्षुभिः ॥ ३४ ॥

ध्यानके चार भेद हैं आर्त्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। इन-
मेंसे आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों दुर्ध्यान (पापके-
कारण) हैं इसलिये इनका सदा त्याग करना चाहिये
तथा धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान ये दोनों ही उत्तम ध्यान
हैं इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवालोंको इनका अभ्यास
सदा करते रहना चाहिये ॥ ३४ ॥

वज्रसंहननोपेताः पूर्वश्रुतसमन्विताः ।

दध्युःशुक्लमिहातीताः श्रेण्योरारोहणक्षमाः ॥३५॥

जिनके शरीरका संहनन वज्ररूपमें नाराच था, जो
ग्यारह अंग और चौदह पूर्व श्रुतज्ञानको धारण करनेवाले
थे तथा जो उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी के चढ़नेके योग्य

में कर्ता कर्म आदि सब भिन्न हों वह व्यवहार नय वा व्यन-
हार मोक्षमार्ग कहलाता है ॥ २६ ॥

धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमधिगमस्तेषां ।

चरणं च तपसि चेष्टा व्यवहारान्मुक्तिहेतुरयं ३०

धर्म तत्त्व आदिका यथार्थ श्रद्धान कर्मा सम्यग्दर्शन
है, उन धर्म वा तत्त्वोंका जानना सम्यग्ज्ञान है और तपश्च-
रणमें अपनी चेष्टा करना अर्थात् अपनेमें अपने आत्माको
लगाना सम्यक्चारित्र है इन तीनोंको एकता ही व्यवहार
नयसे मोक्षमार्ग कहलाता है ॥ ३० ॥

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिरोभिर्यः समाहितो भिक्षुः

नोपादत्ते किञ्चिन्न च मुञ्चति मोक्षहेतुरसौ ॥ ३१ ॥

जो साधु इन ऊपर लिखे हुये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र सहित होकर न कुछ ग्रहण करता है
और न कुछ छोड़ता है, भावार्थ—आत्मामें तल्लीन हो जा-
ता है वह निश्चय नयसे मोक्षमार्ग गिना जाता है ॥ ३१ ॥

यो मध्यस्थः पश्यतिजानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा
दृगवगमचरणरूपरसनिश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः

श्रीजिनेन्द्रदेवने उपदेश किया है कि जो सम्यग्दर्शन
ज्ञानचारित्ररूप मध्यस्थ आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा
अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माको जानता है और

देखता है वह निश्चय नयसे मोक्षमार्ग गिना जाता है ॥३२॥
स च मुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि
तस्मादभ्यसन्तु ध्यानं सुधियःसदाप्यपास्यालस्यं ॥

इसप्रकार ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका पूज्य मो-
क्षमार्ग नियमसे ध्यानमें ही प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान
लोगोंको झालस छोड़कर सदा ध्यानका ही अभ्यास
करना चाहिये ॥ ३३ ॥

आर्त्तं रौद्रं च दुर्ध्यानं वर्जनीयमिदं सदा ।

धर्मं शुक्लं च सद्ध्यानमुपादेयं मुमुक्षुभिः ॥ ३४ ॥

ध्यानके चार भेद हैं आर्त्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। इन-
मेंसे आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों दुर्ध्यान (पापके-
कारण) हैं इसलिये इनका सदा त्याग करना चाहिये
तथा धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान ये दोनों ही उत्तम ध्यान
हैं इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवालोंको इनका अभ्यास
सदा करते रहना चाहिये ॥ ३४ ॥

वज्रसंहननोपेताः पूर्वश्रुतसमन्विताः ।

दध्युःशुक्लमिहातीताः श्रेण्योरारोहणक्षमाः ॥३५॥

जिनके शरीरका संहनन वज्ररूपमें नाराच था, जो
ग्यारह अंग और चौदह पूर्व श्रुतज्ञानको धारण करनेवाले
थे तथा जो उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी के चढ़नेके योग्य

तपःसंयमसम्पन्नः प्रमादरहिताशयः ॥ ४२ ॥

सम्यग्निर्णीतजीवादिध्येयवस्तुव्यवस्थितिः ।

आर्त्तरौद्रपरित्यागाल्लब्धचित्तप्रसक्तिकः ॥ ४३ ॥

मुक्तलोकद्वयापेक्षः षोडाशोपपरीपहः ।

अनुष्ठितक्रियायोगो ध्यानयोगे कृतोद्यमः ॥ ४४ ॥

महासत्त्वः परित्यक्तदुर्लेश्याशुभभावनः ।

इतीदृग्लक्षणो ध्याता धर्मध्यानस्य सम्मतः ४५

उन सबमेंसे ध्याताका स्वरूप इस प्रकार है—मुक्त होना जिसके समीप आचुका है अर्थात् जो थोड़े ही कालमें मुक्त होने वाला है, जो कुछ भी कारण पाकर काम भोगों से विरक्त हो गया है जिसने समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया है, उत्तम आचार्यके समीप जाकर जिसने श्रीजैन-दीक्षा धारण कर ली है जो तप और संयमको अच्छी तरह पालन करता है, जिसका हृदय प्रमादों से सर्वथा रहित है जिसने ध्यान करने योग्य जीवादिक पदार्थों की अवस्था का अच्छी तरह निर्णय करलिया है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यानके त्याग करनेसे जिसका चित्त सदा निर्मल रहता है जिसने इसलोक और परलोक दोनों लोकों की अपेक्षा का त्याग कर दिया है जो समस्त परिग्रहोंको सहन कर चुका जिसने समस्त क्रियायोगोंका अनुष्ठान कर लिया है जो

ध्यान धारण करनेके लिये सदा उद्यम करता रहता है जो महाशक्तिशाली है और जिसने अशुभ लेश्याओं और अशुभ भावनाओंका सर्वथा त्याग कर दिया है । इस प्रकारके सम्पूर्ण लक्षण जिसमें विद्यमान हैं वह धर्मध्यानके ध्यान करने योग्य ध्याता माना जाता है ॥ ४१-४५ ॥

अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सद्दृष्टिर्देशसंयतः ।

धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वांमिनः स्मृताः

तत्त्वार्थसूत्रमें अप्रमत्त सातवें गुणस्थानवाला प्रमत्त छठे गुणस्थानवाला अविरत सप्तमदृष्टि चौथे गुण स्थानवाला और देशसंयमी पांचवें गुणस्थानवाला इस प्रकार धर्म ध्यानके चार स्वामी माने हैं अर्थात् ये चारों तरहके जीव धर्मध्यान धारण कर सकते हैं ॥ ४६ ॥

मुख्योपचारभेदेन धर्मध्यानमिह त्रिधा ।

अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरेष्वौपचारिकं ॥ ४७ ॥

मुख्य और उपचारके भेदसे धर्मध्यान दो प्रकारका है उनमेंसे अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य होता है और बाकी तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक होता है ॥ ४७ ॥

द्रव्यक्षेत्रादिसामग्री ध्यानोत्पत्तौ यतस्त्रिधा ।

ध्यातारस्त्रिविधास्तस्मात्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा

ध्यान धारण करनेके लिये द्रव्य क्षेत्र आदिकी सा-

द्वारा जो जाना जाय वह धर्म्यध्यान कहलाता है । तथा ऋषिप्रणीत आर्ष ग्रंथोंमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ही धर्म कहा है ॥ ५४ ॥

यस्तूत्तमक्षमादिः स्याद्धर्मो दशतया परः ।

ततोऽनपेतं यद्ध्यानं तद्वा धर्म्यमितीरितं ॥ ५५ ॥

अथवा उत्तम क्षमा आदि जो दश प्रकारका धर्म माना गया है उससे उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वह धर्म्यध्यान कहलाता है ॥ ५५ ॥

एकाग्रचित्तारोधो यः परिस्पंदेन वर्जितः ।

तद्ध्यानं निर्जराहेतुः संवरस्य च कारणं ॥ ५६ ॥

जो ध्यान एकाग्रचित्ताके निरोध रूप है अर्थात् किसी एक पदार्थके चित्तवनके द्वारा अन्य पदार्थोंके चित्तवनके निरोध करने रूप है और मन वचन कायके द्वारा होनेवाले परिस्पंदनसे (आत्माके प्रदेशोंके हलन चलनसे) रहित है वही ध्यान निर्जराका कारण और संवरका हेतु गिना जाता है ॥ ५६ ॥

एकं प्रधानमित्याहुरग्रमालंबनं मुखं ।

चिंतां स्मृतिं निरोधं तु तस्यास्तत्रैव वर्तनं ॥ ५७ ॥

एक, प्रधान, अग्र आलंबन और मुख ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं तथा चिंता, स्मृति, निरोध, और उसका उसी

में तल्लीन रहना ये भी सब पर्याय वाचक शब्द हैं ॥ ५७ ॥

द्रव्यपर्याययोर्मध्ये प्राधान्येन यदपितं ।

तत्र चिंतानिरोधो यस्तद्ध्यानं ब्रमणुर्जिनाः ५८

द्रव्य और पर्यायमेंसे जिसको प्रधानता दी हो उसीमें चिंताका निरोध करना अर्थात् अन्य सब चिंताओंको छोड़कर उसीका चिंतन करना, ध्यान कहलाता है ऐसा श्री जिनेंद्रदेवने कहा है ॥ ५८ ॥

एकाग्रग्रहणं चात्र वैयग्यविनिवृत्तये ।

व्यग्रं ह्यज्ञानमेव स्यद्ध्यानमेकाग्रमुच्यते ॥ ५९ ॥

यहां पर अर्थात् ध्यानके लक्षणमें एकाग्रताका ग्रहण, व्यग्रता वा चंचलताके दूर करने केलिये किया गया है । अन्य चिंताओंको छोड़कर एक पदार्थका चिंतन करना ही व्यग्रताका अभाव होना है । क्योंकि व्यग्रता अज्ञान है और एकाग्रताको ध्यान कहते हैं ॥ ५९ ॥

प्रत्याहृत्य यदा चिंतां नानालंबनवर्तिनी ।

एकालंबन एवैनां निरुणाद्धि विशुद्धधीः ॥ ६० ॥

तदास्य योगिनो योगाक्षितैकाग्रनिरोधनं ।

प्रसंख्यानं सनाधिः स्याद्ध्यानं स्वेष्टफलप्रदं ६१

जिससमय बिगुड़ बुद्धिवाला योगी किसी एक मुख्य पदार्थका अवलंबनकर अनेक पदार्थोंके अवलंबनमें रहने-

वाली चिंताको दूरकर केवल उसी चिंताको (जिस एक मुख्य पदार्थको अवलंबनकर चिंतन कर रहा है) रोकता है अर्थात् उसी एक पदार्थके चिंतनको स्थिर रखता है उससमय उस योगीका वह चिंतन योग कहलाता है उसीको चिंताकी एकाग्रता का निरोध कहते हैं उसीको प्रसंख्यान कहते हैं उसीको समाधि कहते हैं और वही आत्माको इष्ट फल देनेवाला ध्यान कहलाता है ॥ ६०-६१ ॥

अथवांगति जानातीत्यगूमात्मा निरुक्तितः ।

तत्त्वेषु चागूगण्यत्वादसावगूमिति स्मृतः ॥ ६२ ॥

अथवा अंगतीति अग्रं अर्थात् जो जाने वह अग्र कहलाता है इस निरुक्तिसे आत्माका ही नाम अग्र पड़ता है क्योंकि आत्मामें ही जाननेकी शक्ति है । इसके सिवाय सब तत्त्वोंमें भी आत्मा ही अग्रगण्य वा मुख्य माना जाता है इसलिये भी आत्माको ही अग्र कहते हैं ॥ ६२ ॥

द्रव्यार्थिकनयादेकः केवलो वा तथोदितः ।

अंतःकरणवृत्तिस्तु चिंतारोधो नियंत्रणा ॥ ६३ ॥

अभावो वा निरोधः स्यत्स च चिंतांतरव्ययः ।

एकचिंतात्मको यद्वा स्वसंविच्चिंतयोज्झितः ॥ ६४ ॥

द्रव्यार्थिक नयसे यह आत्मा एक ही है अथवा केवल ज्ञानी वा केवली होनेसे यह आत्मा केवल वा एक गिना

जाता है अन्तःकरणकी वृत्तिको नियंत्रित करना अर्थात् उसे वशमें रखना चितारोध कहलाता है । अथवा अभावको निरोध कहते हैं और अन्य चिन्ताओंका नाश होना ही वह अभाव वा निरोध कहलाता है । अथवा अन्य चिन्ताओंसे रहित जो एक चिन्तात्मक एक चितारूप अपने आत्माका ज्ञान है वह भी एक अग्र आत्मा कहलाता है ॥ ६३-६४ ॥

तत्रात्मन्यसहाये यच्चिन्तायाः स्यान्निरोधनं ।

तद्ध्यानं तदभावो वा स्वसंविच्छिन्नायश्च सः ॥ ६५ ॥

उस असहायरूप एक आत्मामें जो चिन्ताका निरोध किया जाता है अर्थात् सब चिन्ताओंको छोड़कर अन्तःकरणकी प्रवृत्ति उसीमें नियंत्रित वा तल्लीन हो जाती है उसको ध्यान कहते हैं वही अभाव वा निरोध अर्थात् अन्य चिन्ताओंका अभाव वा नाश कहलाता है तथा उसीको निजज्ञानमय अपने ज्ञानमें तल्लीन हुआ आत्मा कहते हैं ॥ ६५ ॥

श्रुतज्ञानमुदासीनं यथार्थमतिनिश्चलं ।

स्वर्गापि वर्गफलदं ध्यानमांतर्मुहूर्त्तः ॥ ६६ ॥

यह श्रुतज्ञानरूप, उदासीन, यथार्थ, अत्यंत निश्चल और स्वर्गमोक्षादि फल देनेवाला ध्यान अंतर्मुहूर्त्त तक रहता है ।

ध्यायते येन तद्ध्यानं यो ध्यायति स एव वा ।

यत्र वा ध्यायते यद्वा ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते ६७

जिसके द्वारा ध्यान किया जाय वह भी ध्यान है, जो ध्यान वा चितवन किया जाता है वह भी ध्यान है, जिसमें ध्यान वा चितवन किया जाय वह भी ध्यान है और ध्यान करने वा चितवन करनेवात्रको भी ध्यान कहते हैं ॥

श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः ।

ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्रुतज्ञानं च तात्त्विकं ॥६८॥

योगी लोग श्रुतज्ञानरूप मनके द्वाराही ध्यान करते हैं इसलिये श्रुतज्ञानरूप जो स्थिर मन है वही वास्तविक ध्यान कहलाता है ॥ ६८ ॥

ज्ञानादथांतरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः ।

एकं पूर्वापरीभूतं ज्ञानमात्मेति कीर्तितं ॥ ६९ ॥

ज्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं है और आत्मासे भिन्न ज्ञान नहीं है पूर्वापरीभूत एक ज्ञान ही आत्मा कहलाता है ॥ ६९ ॥

ध्येयार्थालंबनं ध्यानं ध्यातुर्यस्मान्न भिद्यते ।

द्रव्यार्थिकनयात्तस्माद्ध्यातैव ध्यानमुच्यते ॥७०॥

ध्यान करने योग्य जो ध्येय पदार्थ हैं उनका अवलंबन करना चितवन करना ध्यान कहलाता है । तथा वह ध्यान द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे ध्यान करनेवाले ध्यातासे कभी भिन्न नहीं होता है इस कारणसे ध्याताको ही ध्यान कह देते हैं ॥ ७० ॥

ध्यातरि ध्यायते ध्येयं यस्मान्निश्चयमाश्रितैः ।

तस्मादिदमपि ध्यानं कर्माधिकरणद्वयं ॥ ७१ ॥

निश्चयनयका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंके द्वारा ध्यान क-
र योग्य जो ध्येय पदार्थ है उसका ध्यान करनेवाले आत्मामें
ध्यान किया जाता है इसलिये कर्म (जिस पदार्थका
बलंबन लेकर ध्यान किया जाता है) और अधिकरण
(जिस आत्मामें ध्यान किया जाता है) ये दोनों भी ध्यान
कहलाते हैं ॥ ७१ ॥

इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्या स्यात्संतानवर्तिनी ।

ज्ञानांतरापराभृष्टा सा ध्यातिर्ध्यानमीरिता ७२

ध्यान करने योग्य जो स्थिर पदार्थ है उसमें अन्य ज्ञानका
(अन्य पदार्थोंके ज्ञानका) स्पर्श न करनेवाली जो संतान
रूप स्थिर बुद्धि है अर्थात् जो बुद्धि अनेक क्षण तक उसीमें
स्थिर रहती है उसीको ध्याति वा ध्यान कहते हैं ॥ ७२ ॥

एकं च कर्त्ता करणं कर्माधिकरणं फलं ।

ध्यानमेवेदमाखिलं निरुक्तं निश्चयान्नयात् ॥ ७३ ॥

यदि निश्चय नयसे देखा जाय तो एक ध्यान ही कर्त्ता
करण कर्म अधिकरण और फल इन रूप पड़ता है ॥ ७३ ॥

स्वात्मानं स्वात्मानि स्वेन ध्यायेत्त्वस्मै स्वतो यतः ।

षट्कारकमयस्तस्माद्ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ ७४ ॥

जिसके द्वारा ध्यान किया जाय वह भी ध्यान है, जो ध्यान वा चितवन किया जाता है वह भी ध्यान है, जिसमें ध्यान वा चितवन किया जाय वह भी ध्यान है और ध्यान करने वा चितवन करनेपात्रको भी ध्यान कहते हैं ॥

श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः ।

ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्रुतज्ञानं च तात्त्विकं ॥६८॥

योगी लोग श्रुतज्ञानरूप मनके द्वाराही ध्यान करते हैं इसलिये श्रुतज्ञानरूप जो स्थिर मन है वही वास्तविक ध्यान कहलाता है ॥ ६८ ॥

ज्ञानादथात्तरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः ।

एकं पूर्वापरीभूतं ज्ञानमात्मेति कीर्तितं ॥ ६९ ॥

ज्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं है और आत्मासे भिन्न ज्ञान नहीं है पूर्वापरीभूत एक ज्ञान ही आत्मा कहलाता है ॥ ६९ ॥

ध्येयार्थालंबनं ध्यानं ध्यातुर्यस्मान्न भिद्यते ।

द्रव्यार्थिकनयात्तस्माद्ध्यातैव ध्यानमुच्यते ॥७०॥

ध्यान करने योग्य जो ध्येय पदार्थ हैं उनका अवलंबन करना चितवन करना ध्यान कहलाता है । तथा वह ध्यान द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे ध्यान करनेवाले ध्यातासे कभी भिन्न नहीं होता है इस कारणसे ध्याताको ही ध्यान कहते हैं ॥ ७० ॥

ध्यातरि ध्यायते ध्येयं यस्मान्निश्चयमाश्रितैः ।

तस्मादिदमपि ध्यानं कर्माधिकरणद्वयं ॥ ७१ ॥

निश्चयनयका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंके द्वारा ध्यान करने योग्य जो ध्येय पदार्थ है उसका ध्यान करनेवाले आत्मामें ही ध्यान किया जाता है इसलिये कर्म (जिस पदार्थका अवलंबन लेकर ध्यान किया जाता है) और अधिकरण (जिस आत्मामें ध्यान किया जाता है) ये दोनों भी ध्यान ही कहलाते हैं ॥ ७१ ॥

इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्या स्यात्संतानवर्तिनी ।

ज्ञानांतरापरा मृष्टा सा ध्याति ध्यानमीरिता ७२

ध्यान करने योग्य जो स्थिर पदार्थ है उसमें अन्य ज्ञानका (अन्य पदार्थोंके ज्ञानका) स्पर्श न करनेवाली जो संतान रूप स्थिर बुद्धि है अर्थात् जो बुद्धि अनेक क्षण तक उसीमें स्थिर रहती है उसीको ध्याति वा ध्यान कहते हैं ॥ ७२ ॥

एकं च कर्त्ता करणं कर्माधिकरणं फलं ।

ध्यानमेवेदमाखिलं निरुक्तं निश्चयान्नयात् ॥ ७३ ॥

यदि निश्चय नयसे देखा जाय तो एक ध्यान ही कर्त्ता करण कर्म अधिकरण और फल इन रूप पड़ता है ॥ ७३ ॥

स्वात्मानं स्वात्मानि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वतो यतः ।

षट्कारकमयस्तस्माच्छ्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ ७४ ॥

स्वाध्यायान्न ज्ञानमभ्यास्तां ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।
ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥८१॥

ऐसे स्वाध्यायसे ध्यानका अभ्यास होता है तथा ध्यानसे स्वाध्यायकी वृद्धि होती है और ध्यान तथा स्वाध्याय इन दोनों समुदायोंसे परमात्मा प्रकाशित होता है ।

येऽत्राहुर्न हि कालोऽयं ध्यानस्य ध्यायतामिति ।

तेर्हन्मतानभिज्ञत्वं स्म्यापयंत्यात्मनः स्वयं ॥८२॥

जो लोग यह कहते हैं कि ध्यानका यह समय (कलियुग) नहीं है अर्थात् इस कालमें ध्यान नहीं हो सकता इसलिये इस कालमें ध्यान नहीं करना चाहिये वे लोग अपने आप ही अपनी अरहंत देवके कहे हुए मतकी अज्ञानकारीको प्रगट करते हैं ॥ ८२ ॥

अत्रेदानीं निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः ।

धर्म्यध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विवर्त्तिनां ८३

इस कलिकालमें जिनेंद्रमगवानने शुक्ल ध्यानका निषेध किया है कि वह नहीं हो सकता परन्तु सपक और उपशमक श्रेणी चढ़नेवालोंसे पहिले धर्मध्यान तो कहा ही है । उसका होना तो बतलाया ही है ॥ ८३ ॥

यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः ।

श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नाथस्तान्निषेधकं ॥८४॥

वज्रवृषभनाराच संहननवालोंके ही ध्यान होता है ऐसा जो आगममें कहा है वह शुरुध्यानके प्रति वचन है अर्थात् शुरुध्यान वज्रवृषभनाराच संहननवालोंके ही होता है और वह संहनन इस कलिकालमें होता नहीं है परंतु श्रेणी चढ़ने-वालोंसे नीचे जो ध्यान होता है वह तो होता ही है उसका वह वचन निषेधक कैसे हो सकता है ? ॥ ८४ ॥

ध्यातारश्चेन्न सन्त्यद्य श्रुतसागरपारगाः ।

तत्किमल्पश्रुतैरन्यैर्न ध्यातव्यं स्वशक्तिः ॥८५॥

इस कलिकालमें यदि शास्त्ररूपी समुद्रके पारको पहुंचे हुये मुनिगण नहीं हैं तो क्या अल्प शास्त्रोंके जाननेवाले लोगोंको अपनी अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान न करना चाहिये ? भावार्थ धर्म्यध्यान सबको अपनी शक्त्यनुसार करना उचित है ॥ ८५ ॥

चरितारो न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य संप्रति ।

तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥८६॥

यदि इससमय यथाख्यात चारित्रको आचरण करनेवाले लोग नहीं हैं तो क्या अपनी अपनी शक्तिके अनुसार अन्य तप भी नहीं धारण करना चाहिये । भावार्थ— जंचे दर्जेका यदि तप नहीं तप सत्ते, ध्यान नहीं कर सकतें तो उससे कुछ कम दर्जेका भी उच्चतम तप या ध्यान भी क्या नहीं करना चाहिये ? ॥ ८६ ॥

विषयोंसे बड़े प्रयत्नसे दूर रखने, अन्य सब पदार्थोंमें अपना चित्तवन हटाकर केवल ध्यान करने योग्य किसी एक पदार्थमें अपना चित्तवन स्थिर रखने, वह ध्यान करनेवाला निद्राको दूर करे भयको दूर करे और आलस्यको दूर करे तथा अपने अन्तरात्माको शुद्ध करनेकेलिये सदा अपने आत्माके स्वरूपको अथवा अन्य किसी पदार्थके स्वरूपको चित्तवन करे ॥ ९०—९५ ॥

निश्चयाद् व्यवहाराच्च ध्यानं द्विविधमागमे ।
स्वरूपालंबनं पूर्वं परालंबनमुत्तरं ॥ ९६ ॥

शास्त्रोंमें निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका ध्यान बतलाया है उनमेंसे पहिला निश्चय ध्यान तो स्वरूपालंबन अर्थात् केवल अपने आत्माको आलंबन लेकर होता है और दूसरा व्यवहार ध्यान परालंबन अर्थात् आत्माके सिवाय अन्य पदार्थोंको आलम्बन लेकर होता है ॥ ९६ ॥

मन्ननाद्यमन्यत्तु भिन्नं तत्तावदुच्यते ।
भिन्ने हि विहिताभ्यासोऽभिन्नं ध्यायत्यनाकुलः ॥

इसी प्रकार पहिला निश्चय ध्यान आत्मसे अनिम्न है और दूसरा भिन्न है । अब आगे भिन्न ध्यानको कहते हैं क्योंकि भिन्न ध्यानमें अभ्यास करनेसे वह जीव निराकुल होकर अनिम्न ध्यानको कर सक्ता है ॥ ९७ ॥

आज्ञापायो विपाकं च संस्थानं भुवनस्य च ।

यथागममविक्षिप्तचेतसा चिंतयेन्मुनिः ॥ ९८ ॥

मुनियोंको आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक विचय और लोकका संस्थान विचय इन चारों धर्म्यध्यानोको शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार निराकुल चित्तसे चिंतन करना चाहिये ॥ ९८ ॥

नाम च स्थापनं द्रव्यं भावश्चेति चतुर्विधं ।

समस्तं व्यस्तमप्येतद्व्येयमध्यात्मवेदिभिः ॥ ९९ ॥

अध्यात्मको जाननेवाले मुनियोंको समस्त और व्यस्त अर्थात् सम्पूर्ण पदार्थ अथवा अलग अलग पदार्थ नाम स्थापना द्रव्य भाव चारों प्रकारसे ध्यान करना चाहिये ॥

वाच्यस्य वाचकं नाम प्रतिमा स्थापना मता ।

गुणपर्ययवद्द्रव्यं भावः स्याद्गुणपर्ययौ ॥ १०० ॥

वाच्यका जो वाचक है (जैसे अरहंतका वाचक अर्हन् ऋषभदेव आदि) वह नाम कहलाता है उसकी प्रतिमा स्थापना कहलाती है जो गुण पर्याय सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं और गुण तथा पर्यायोंको भाव कहते हैं ॥ १०० ॥

आदौ मध्येऽवसाने यद्वाङ्मयं व्याप्य तिष्ठति ।

हृदि ज्योतिष्मदुद्गच्छन्नामध्यैयं तद्वर्हतां ॥ १०१ ॥

इस प्रकार मंत्रोंका ज्ञान करनेवाले योगी पुरुष अर-
हंतके वाचक मंत्रोंको आदि से कर उवाच अस्मि हृण मंत्रोंका
ध्यान करते हैं उसे नाम ध्यान कहते हैं ॥ १०८ ॥

जिनेन्द्रप्रतिबिम्बानि कृत्रिमाण्यकृतानि च ।

यथोक्तान्यागमे तानि तथा ध्यायेदशंकितं ॥ १०९ ॥

अथवा सब तरहके सन्देहोंको दूर कर शास्त्रोंमें कही
हुई कृत्रिम और अकृत्रिम ऐसी भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रति-
माओंका ध्यान करना चाहिये यह स्थापना ध्यान कहलाता
है ॥ १०९ ॥

यथैकमेकदा द्रव्यमुत्पित्सु, स्थास्तु नश्वरं ।

तथैव सर्व्वदा सर्व्वमिति तत्त्वं विचिंतयेत् ॥ ११० ॥

कोई द्रव्य किसी समय उत्पन्न होनेवाला हो नष्ट होने-
वाला हो और ध्रुवरूप वा स्थिर रहनेवाला हो उसको सदा
उसी रूपसे चिंतवन करना द्रव्यध्यान कहलाता है ॥ ११० ॥

चेतनोऽचेतनो वार्थो यो यथैव व्यवस्थितः ।

तथैव तस्य यो भावो याथात्म्यं तत्त्वमुच्यते ॥ १११ ॥

चेतन वा अचेतन रूप जो पदार्थ जिस तरह व्यवस्थित
है तथा उसका जो भाव है उसको उसी प्रकार कहना य-
थार्थ तत्त्व कहलाता है उसके ध्यानको भाव ध्यान कहते
हैं ॥ १११ ॥

अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणं ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥११२॥

यह द्रव्य अनादि और अनिधन है अर्थात् न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा जिसप्रकार पानीमें पानीकी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और उसीमें नष्ट होती रहती हैं उसीप्रकार इस द्रव्यमें भी इसकी पर्यायें प्रत्येक क्षणमें उत्पन्न होती रहती हैं और प्रत्येक क्षणमें नष्ट होती हैं ॥ ११२ ॥

यद्विवृत्तं यथापूर्वं यच्च पश्चाद्विवर्त्यति ।

विवर्तते यदत्राद्य तदेवेदमिदं च तत् ॥ ११३ ॥

एक द्रव्यकी जो पर्यायें पहिले विकसित हो चुकी हैं आगे विकसित होनेवाली हैं तथा घाज जो विकसित हो रही हैं वे सब ही द्रव्यकी पर्यायें कहलाती हैं और उनके समूहको ही द्रव्य कहते हैं ॥ ११३ ॥

सहवृत्ता गुणास्तत्र पर्यायाः क्रमवर्त्तिनः ।

स्यादेतदात्मकं द्रव्यमेते च स्युस्तदात्मकाः ॥११४॥

जो सदा साथ रहें उन्हें गुण कहते हैं और जो अनुक्रमसे हों उन्हें पर्याय कहते हैं इन गुण और पर्याय रूपही द्रव्य कहलाता है तथा गुण पर्याय भी द्रव्य रूप ही कहलाते हैं ॥ ११४ ॥

एवंविधमिदं वस्तु स्थित्युत्पात्तिव्यग्रात्मकं ।

प्रतिक्षणमनाद्यंतं सर्व्वं ध्येयं यथास्थितं ॥ ११५ ॥

इसप्रकार ये सब द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद् व्यय और ध्रौव्य रूप हैं तथा अनादि और अनिघन हैं इन सबका जो यथार्थ स्वरूप है वह सब ध्यान करने योग्य है ॥ ११५ ॥

अर्थव्यंजनपर्याया मूर्त्तामूर्त्ता गुणाश्च ये ।

यत्र द्रव्ये यथावस्थास्तांश्च तत्र तथा स्मरेत् ॥ ११६ ॥

इसके सिवाय जो अर्थ पर्याय हैं व्यंजन पर्याय हैं मूर्त्त अमूर्त्तरूप गुण हैं तथा वे पर्याय और गुण जिस द्रव्यमें जिस रीतिसे मौजूद हैं उन सबको उसी प्रकार चिंतवन करना चाहिये ॥ ११६ ॥

पुरुषः पुद्गलः कालो धर्माधर्मौ तथांवरं ।

षड्विधं द्रव्यमाप्नोति तत्र ध्येयतमः पुमान् ॥ ११७ ॥

जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म और आकाश ये छह द्रव्य हैं इनमें सबसे उत्तम ध्यान करने योग्य जीव द्रव्य ही है ॥ ११७ ॥

सति हि ज्ञातरि ज्ञेयं ध्येयतां प्रतिपद्यते ।

ततो ज्ञानस्वरूपोऽयमात्मा ध्येयतमः स्मृतः ॥ ११८ ॥

इसका भी कारण यह है कि ज्ञाताके होते हुए ही कोई भी ज्ञेय पदार्थ ध्यान करने योग्य हो सक्ता है इसी

लिये ज्ञान स्वरूप यह आत्मा ही सबसे उत्तम ध्यान करने योग्य माना गया है ॥ ११८ ॥

तत्रापि तत्त्वतः पंच ध्यातव्याः परमेष्ठिनः ।

चत्वारः सकलास्तेषु सिद्धः स्वामीति निष्कलः ॥

उसमें भी वास्तविक रीतिसे पांच परमेष्ठी ही ध्यान करने योग्य हैं इन परमेष्ठियोंमें भी चार तो (अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु) शरीर सहित हैं और सबके स्वामी सिद्ध शरीररहित हैं ॥ ११९ ॥

अनंतदर्शनज्ञानसम्यक्त्वादिगुणात्मकं ।

स्वोपात्तानंतरत्यक्तशरीराकारधारिणः ॥ १२० ॥

साकारं च निराकारममूर्तमजरामरं ।

जिनर्विवमिव स्वच्छस्फाटिकप्रतिविवितं ॥ १२१ ॥

लोकाग्रशिखरारूढमुदूढसुखसंपदं ।

सिद्धात्मानं निराबाधं ध्यायेन्निर्धूतकल्मषं १२२

जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान और अनंत सम्यक्त्व आदि गुणस्वरूप हैं, कर्मोदयसे प्राप्त हुए और कर्मोंके नष्ट करनेसे छोड़े हुए शरीरके आकारको धारण करनेवाले हैं इसलिये जो साकार हैं, तथा साकार होकर भी निराकार हैं, अमूर्त हैं जरामरणसे रहित हैं जिनर्विवके समान स्वच्छ स्फाटिककी प्रतिमाके समान हैं, जो लोकके अग्रभागपर विरा-

जमान हैं सुखरूपी संपदासे भरपूर हैं जो सब तरहकी बाधाओंसे रहित हैं और सप्रस्त पापोंको नाश करनेवाले हैं ऐसे सिद्धोंका ध्यान करना चाहिये ॥ १२०-१२२ ॥

तथाद्यमाप्तमाप्तानां देवानामधिदैवतं ।

प्रक्षीणघातिकर्माणं प्राप्तानंतचतुष्टयं ॥ १२३ ॥

दूरमुत्सृज्य भूभागं नभस्तलमधिष्ठितं ।

परमौदारिकस्वांगप्रभामार्त्तितभास्करं ॥ १२४ ॥

चतुर्स्त्रिंशन्महाश्रयैः प्रातिहार्यैश्च भूषितं ।

मुनितिर्यङ्मनस्वार्गिसभाभिः सन्निषेवितं ॥ १२५ ॥

जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशायिनं ।

केवलज्ञाननिर्णीतविश्वतत्त्वोपदेशिनं ॥ १२६ ॥

प्रभास्वल्लक्षणाकीर्णसम्पूर्णोदग्रविग्रहं ।

आकाशस्फटिकांतस्थज्वलज्वालानलोज्ज्वलं ॥ १२७ ॥

तेजसामुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं ।

परमात्मानमर्हतं ध्यायोन्निःश्रेयसाप्तये ॥ १२८ ॥

इसीतरह पंच परमेष्ठियोंमें जो सबसे प्रथम देवोंके भी देव वा देवाधिदेव हैं जिन्होंने घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया है जिन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त होगया है जो पृथ्वीतलको दूरसे ही परित्याग कर लोकाकाशके ऊपर विराजमान

हैं , परमौदारिक रूप अपने शरीरकी प्रभासे जिन्होंने सूर्य-
को भी तिरस्कृत कर दिया है जो चौंतीस अतिशय और आठों
प्राविहार्योंसे सुशोभित हैं, मुनि तिर्यच मनुष्य और देवों
के समूह सदा जिनकी सेवा करते रहते हैं जन्माभिषेक
आदि अनेक पूजाके अतिशय जिनको प्राप्त हुए हैं, केवल
ज्ञानके द्वारा जिन्होंने संसारके समस्त तत्त्वोंके उपदेश देने
वालोंका निर्णय किया है, समस्त लक्षणोंसे भराहुआ जिन
का परमोत्तम सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमान है, आकाश स्फटि-
कके भीतर जलती हुई ज्वालारूप अग्निके समान जो उज्ज्व-
ल हैं , जिनका तेज तेजस्वियोंमें भी उत्तम है जिनकी ज्यो-
ति ज्योतिवालोंमें भी सबसे उत्तम है और जिनका आत्मा
परमात्मा अवस्थाको प्राप्त होगया है ऐसे अरहंत देवका
ध्यान केवल मोक्ष प्राप्त होनेके लिये करना चाहिये॥२३-२८॥

वीतरागोऽप्ययं देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः ।

स्वर्गापवर्गफलदः शक्तिस्तस्य हि तादृशी ॥१२९॥

मोक्षकी इच्छा करनेवालोंके द्वारा ध्यान किये गये
भगवान वीतराग अरहंत देव अवश्य ही स्वर्ग और मोक्षत्व
फलको देनेवाले हैं क्योंकि उनमें शक्ति ही इसतरहकी
है ॥ १२९ ॥

सम्यग्ज्ञानादिसंपन्नाः प्राप्तसप्तमहर्घयः ।

तथोक्तलक्षणा ध्येयाः सूर्युपाध्यायसाधवः ॥१३०॥

इसीतरह जो सभ्यज्ञानादि सहित हैं जिन्हें सार्थों मर-
धियां प्राप्त हुई हैं और शास्त्रोंमें कहे हुए गुण और लक्ष-
णोंसे जो विराजमान हैं ऐसे आचार्य उपध्याय और साधुका
ध्यान भी करना चाहिये ॥ १३० ॥

एवं नामादिभेदेन ध्येयमुक्तं चतुर्विधं ।

अथवा द्रव्यभावाभ्यां द्विधैव तदवास्थितं ॥ १३१ ॥

इस प्रकार नाम स्थापना द्रव्य भावके भेदसे ध्यान कर-
ने योग्य पदार्थ चार प्रकारका बतलाया अथवा द्रव्य और
भावके भेदसे यह दो प्रकारका भी माना जाता है ॥ १३१ ॥

द्रव्यध्येयं बहिर्वस्तु चेतनाचेतनात्मकं ।

भावध्येयं पुनर्ध्येयसन्निभध्यानपर्ययः ॥ १३२ ॥

चेतनाचेतनात्मक जो बाह्य पदार्थ हैं वे सब द्रव्य ध्येय
(द्रव्य ध्यान करने योग्य) गिने जाते हैं और ध्येयके स-
मान ही जो ध्यानका पर्याय है अर्थात् जिसमें ध्येय और
ध्यानका कोई अंतर नहीं है वह भाव ध्येय माना जाता
है ॥ १३२ ॥

ध्याने हि बिभ्रते स्थैर्यं ध्येयरूपं परिस्फुटं ।

आलेखितमिवाभाति ध्येयस्यासन्निधावपि ॥ १३३ ॥

यदि ध्येय पदार्थ समीप न हो तो भी ध्यानमें ध्येय रूप
पदार्थ व्यक्त रूपसे स्थिर प्रकाशमान होता है और उस

समय वह ध्येय रूप पदार्थ चित्रितके समान निश्चल जान पड़ता है ॥ १३३ ॥

धातुपिंडे स्थितश्चैवं ध्येयोऽयं ध्यायते यतः ।

ध्येयपिंडस्थमित्याहुरत एव च केवलं ॥ १३४ ॥

इस ध्यानमें धातुपिंडमें ठहरा हुआ जो ध्येय पदार्थ है उसका ध्यान किया जाता है इसीलिये इस ध्यानको केवल ध्येय पिंडस्थ कहते हैं ॥ १३४ ॥

यदा ध्यानबलाद्ब्रूयाता धृत्यीकृत्य स्वविग्रहं ।

ध्येयस्वरूपाविष्टत्वात्तादृक् संपद्यते स्वयं ॥ १३५ ॥

तदा तथाविधध्यानसंविधिष्वस्तकल्पनः ।

स एव परमात्मा स्याद्वैनतेयश्च नन्मयः ॥ १३६ ॥

जिस समय ध्यान करने वाला ध्यानके बलसे अपने शरीरको न कुछ समझ कर ध्येयके स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् स्वयं ध्येयमें मिल जाता है और ध्येय रूप हो जाता है उस समय वह उस ध्यान रूपी ज्ञानसे सब कल्पनाओंको नष्ट कर देता है अर्थात् वह निर्विकल्प हो जाता है इसलिये वही ध्याता परमात्मा कहलाता है वही वैनतेय कहा जाता है और वही नन्मयके नामसे पुकारा जाता है ॥ १३५-१३६ ॥

सौऽयं सनरसीभाद्रस्तदेकीकरणं स्मृतं ।

एतदेव सनाधिः स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

उस ध्याताका ध्येय रूप हो जाना ही समरक्षीभाव कहलाता है उसीको एकीकरण कहते हैं और वही दोनों लोकोंमें उत्तम फल देनेवाली समाधि कहलाती है ॥१३७॥

किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः ।

ध्येयं समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तत्र विभ्रता ॥ १३८ ॥

बहुत कहनेसे क्या ? ध्यान धारण करनेवालेको यह बात यथार्थ रीतिसे जानलेना चाहिये और श्रद्धान करनेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ ध्येय है वह सब माध्यस्थ्य कहलाता है ॥ १३८ ॥

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वैराग्यं साम्यमस्पृहः ।

वैतृण्यं परमा शांतिरित्येकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता, वितृष्णा और परमशांति ये, सब एकार्यवाचक हैं अर्थात् इन सबका एकही अर्थ है ॥ १३९ ॥

संक्षेपेण यदत्रोक्तं विस्तारात्परमागमे ।

तत्सर्वं ध्यानमेव स्याद्व्यातेषु परमेष्ठिषु ॥ १४० ॥

यहां पर जो ध्यानका स्वरूप संक्षेपसे कहा है वह परमागममें बड़े विस्तारसे कहा गया है केवल परमेष्ठियोंका ध्यान करनेसे वह सब ध्यान हो जाना है ॥ १४० ॥

व्यवहारनयादेवं ध्यानमुक्तं पराश्रयं ।

निश्चयादधुना स्वात्मालंबनं तन्निरूप्यते ॥ १४१ ॥

इसप्रकार व्यवहार नयसे होनेवाले परावलंबन ध्यानका स्वरूप कहा । अब आगे निश्चय नयसे होने वाले स्वात्मा-वलंबन ध्यानका स्वरूप कहते हैं ॥ १४१ ॥

ब्रुवता ध्यानशब्दार्थं यद्रहस्यमवादिशत् ।

तथापि स्पष्टमाख्यातुं पुनरप्यभिधीयते ॥ १४२ ॥

ध्यान शब्दका अर्थ कहते समय ही जो कुछ उसका रहस्य था वह सब कह दिया गया था तथापि उसे स्पष्ट प्र-गट करनेके लिये फिरसे कहते हैं ॥ १४२ ॥

दिधासुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थितिं ।

विहायान्यदनर्थित्वात् स्वमेवावैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥

ध्यानकी इच्छा करनेवालेको चाहिये कि वह पहले अपने आत्मा तथा आत्माके सिवाय अन्य समस्त पदार्थोंका स्वरूप जाने और उनकी जैसी अवस्था है वैसाही उनका श्रद्धान करे । तदनंतर अनर्थक होनेसे आत्माके सिवाय अ-न्य सबका परित्याग करदे और केवल अपने ही आत्माको जाने तथा केवल उसे ही देखे ॥ १४३ ॥

पूर्वं श्रुतेन संस्कारं स्वात्मन्यारोपयेत्ततः ।

तत्रैकाग्रं समासाद्य न किञ्चिदपि चिंतयेत् ॥ १४४ ॥

उस स्वात्मात्मन्वन ध्यान करने वालेको चाहिये वह सबसे पहिले अपने आत्मामें श्रुतज्ञानका संस्कार करे और फिर अपने ही आत्मामें एकाग्र होकर अन्य किसी पदार्थ का चिंतन न करे ॥ १४४ ॥

यस्तु नालंबते श्रौती भावनां कल्पनाभयात् ।

सोऽवश्यं मुह्यति स्वस्मिन्वाहिश्चिंतां विभर्ति च १४५

जो योगी कल्पनाके डरसे (निर्विकल्प ध्यान न हो सकेगा इस डरसे) श्रुत ज्ञानकी भावनाका आलंबन नहीं करता वह अवश्य ही अपने आत्मामें मोहित हो जाता है तथा अनेक बाह्य चिंताओंको भी वह धारण करता है ॥

तस्मान्मोहप्रहाणाय बहिर्चिंतानिवृत्तये ।

स्वात्मानं भावयेत्पूर्वमैकाग्र्यस्य च सिद्धये ॥ १४६ ॥

इसलिये मोहको नाश करनेके लिये तथा बाह्य (आत्माके सिवाय अन्य पदार्थोंकी) चिंताओंको दूर करनेके लिये और एकाग्रकी सिद्धि करनेकेलिये सबसे पहिले अपने आत्माका संस्कार करना चाहिये ॥ १४६ ॥

तथा हि चेतनोऽसंख्यप्रदेशो मूर्तिवर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदर्शनलक्षणः ॥१४७॥

उसीको दिखलाते हैं— मैं चैतन्य हूं, असंख्यात प्रदेशोंवाला हूं और मूर्तिरहित हूं, मेरा आत्मा शुद्ध है,

यश्चैकत्वममस्मिऽपि परस्मान् स्वरूपतः ॥ १५१ ॥

इस संसारमें शरीरके साथ जो कुछ मेरा स्वस्वामी सम्बन्ध है (शरीर मेरा है और मैं उसका स्वामी हूँ) और दोनोंके (शरीर और आत्माके) एक होनेका कारण है वह सब दूसरेके सम्बन्धसे (कर्मोंके सम्बन्धसे) है वास्तविक रीतिसे नहीं है ॥ १५१ ॥

जीवादिद्रव्ययाथात्म्यज्ञातात्मकमिहात्मना ।

पश्यन्नात्मन्यथात्मानमुदासीनोऽस्मि वस्तुषु १५२

यह मेरा आत्मा अपनेही आत्माके द्वारा अपनेही आत्मामें जीवादि सब द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला है इसप्रकारके अपने आत्माको देखकर मुझे स्वयं अन्य समस्त पदार्थोंसे उदासीन रहना पड़ता है ॥ १५२ ॥

सद्द्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीनः ।

स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पृथग्गगनवदमूर्त्तः ॥ १५३ ॥

मैं सद्द्रव्य हूँ अर्थात् सब पदार्थोंमें उत्तम पदार्थ (जीव) रूप हूँ मैं चैतन्य रूप हूँ और फिर भी सदा उदासीन रहने वाला हूँ , मेरा आत्मा ही मेरा शरीर है अर्थात् मैं आत्मा मात्र हूँ शरीरसे सर्वथा भिन्न हूँ और आकाशके समान अमूर्त्त हूँ ॥ १५३ ॥

सन्नेवाहं सदाप्यस्मि स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असन्नेवास्मि चाल्यंतं पररूपाद्यपेक्षया ॥ १५४ ॥

स्वरूपादि चतुष्टयसे (स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे)
मैं सदा अस्तित्व रूप हूं और परचतुष्टयसे (पर द्रव्य
क्षेत्र काल भावसे) मैं सदा नास्तित्व रूप हूं ॥ १५४ ॥

यन्न चेतयते किञ्चिन्नाचेतयत किञ्चन ।

यच्चेतयिष्यते नैव तच्छरीरादि नास्म्यहं ॥ १५५ ॥

जो शरीर आदि जड़ पदार्थ न तो कभी चैतन्य स्वरूप
हैं न कभी पहिले चैतन्य स्वरूप थे और न कभी आगे
चैतन्य स्वरूप होंगे ऐसे शरीरादि जड़स्वरूप मैं नहीं हूं ॥

यदचेतत्तथा पूर्वं चेतिष्यति यदन्यथा ।

चेतनीयं यदत्राद्य तच्चिद्द्रव्यं समस्म्यहं ॥ १५६ ॥

जो पहिले भी इसी रूपसे चैतन्य स्वरूप था आगे भी
रूपान्तरसे चैतन्य स्वरूप रहेगा और आज भी जो चैतन्य
स्वरूप है ऐसे चैतन्यस्वरूप चिद्द्रव्यमय मैं हूं ॥ १५६ ॥

स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तूपेक्ष्यमिदं जगत् ।

नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥

यह संसार स्वयं न तो इष्ट (भला करनेवाला) है
और न द्विष्ट (बुरा करनेवाला वा अनिष्ट) है किंतु उपे-
क्ष्य अर्थात् इष्ट अनिष्टसे रहित उदासीन रूप है इसलिये
मैं भी न तो किसीसे राग करता हूं और न किसीसे द्वेष्ट

स्वरूप है आत्माको उसे अपने ही आत्माके द्वारा अनुभव करना चाहिये ॥ १६३ ॥

कर्मजेभ्यः समस्तेभ्यो भावेभ्यो भिन्नमन्त्रहं ।

ज्ञस्वभावमुदासीनं पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥

यह आत्मा कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए सबतरहके राग द्वेष आदि भावोंसे भिन्न है तथा ज्ञस्वभाव (ज्ञानस्वभाव-वाला) और उदासीन है ऐसे अपने आत्माको अपने ही आत्माके द्वारा देखना चाहिये ॥ १६४ ॥

यान्मिथ्याभिनिवेशेन मिथ्याज्ञानेन चोज्झितं ।

तन्माध्यस्थ्यं निजं रूपं स्वस्मिन्संवेद्यतां स्वयं ॥ १६५ ॥

जो अपने आत्माका स्वरूप मिथ्याश्रद्धान (मिथ्यादर्शन) और मिथ्या ज्ञानसे रहित है उसे माध्यस्थ्य कहते हैं वह आत्माका माध्यस्थ्यस्वभाव अपने ही आत्मामें अपने आप संवेदन करना चाहिये अर्थात् अपने आप उसका अनुभव करना चाहिये ॥ १६५ ॥

न हीन्द्रियधिया दृश्यं रूपादिरहितत्वतः ।

वितर्कास्तन्न पश्यन्ति ते ह्यविस्पष्टतर्कणाः ॥ १६६ ॥

“यह उदासीन और मध्यस्थरूप आत्मा रूपादि गुणोंसे रहित है इसलिये वह इंद्रियज्ञानियोंको (जिन्हें इंद्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे छद्मस्थोंको) कभी दिखाई नहीं

पड सकता " इसप्रकारके वितर्क करनेवालेको वह वास्तवमें दिखाई नहीं पडता है क्योंकि उनका वह वितर्क स्पष्ट वा ठीक नहीं है ॥ १६६ ॥

उभयस्मिन्निरुद्धे तु स्याद्विस्पष्टमतीन्द्रियं ।

स्वसंवेद्यं हि तद्रूपं स्वसंवित्त्यैव दृश्यतां ॥ १६७ ॥

जिससमय यह आत्मा माध्यस्थ्य और उदासीनतासे भरपूर रहता है उससमय वह अतीन्द्रिय होकर भी स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है इसलिये उससमय उसका स्वरूप स्वसंवेद्य (अपने आप जानने योग्य) होता है अतएव स्वसंवित्त्ये ही उसे देखना चाहिये ॥ १६७ ॥

वपुषोऽप्रतिभासेऽपि स्वातंत्र्येण चकासते ।

चेतना ज्ञानरूपेयं स्वयं दृश्यत एव हि ॥ १६८ ॥

यद्यपि उससमय शरीरका प्रतिभास वा ज्ञान नहीं होता है तथापि ज्ञानस्वरूप यह चेतना स्वतंत्ररूपसे प्रकाशित होती ही है इसलिये वह अपने आप दिखाई पडती है ॥ १६८ ॥

समाधित्येन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।

तदा न तस्य तद्ध्यानं मूर्छावान्मोह एव सः ॥ १६९ ॥

यदि ध्यानमें लगा हुआ योगी अपने ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव नहीं कर सकता तो समझना चाहिये कि उसका वह ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है वास्तवमें वह

शून्याशून्यस्वभावोऽयमात्मनैवोपलभ्यते ॥१७३॥

इसलिये अन्य पदार्थोंसे शून्य होकर भी यह आत्मा अपने स्वरूपसे शून्य नहीं हो सकता अतएव शून्याशून्यस्वभाववाला यह आत्मा अपने ही आत्मके द्वारा प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥

ततश्च यज्जगुर्मुक्त्यै नैरात्म्याद्वैतदर्शनं ।

तदेतदेव यत्सम्यगन्यापोढात्मदर्शनं ॥ १७४ ॥

इसलिये जो बहुतसे लोग नैरात्म्याद्वैतदर्शनको ही मुक्ति का उपाय बतलाते हैं वह अन्य समस्त पदार्थोंका अभावरूप जो आत्मदर्शन है वही नैरात्म्याद्वैतदर्शन कहलाता है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अन्य सब पदार्थोंका अभावरूप होता है स्वात्मा भी अन्य सब पदार्थोंका अभावरूप है इसलिये स्वात्मा ही नैरात्म्याद्वैतदर्शन (अन्यात्मा के अभावरूप अर्थात् केवल स्वात्माद्वैतरूपदर्शन) कहलाता है ॥ १७४ ॥

परस्परपरावृत्ताः सर्वे भावाः कथंचन ।

नैरात्म्यं जगतो यद्वन्नैर्जगत्वं तथात्मनः ॥१७५॥

प्रकारांतरसे संसारके समस्त पदार्थ परस्पर परावृत्तरूप हैं अर्थात् संसारका प्रत्येक पदार्थ अपनेसे भिन्न अन्य समस्त पदार्थोंका अभाव रूप है इसलिये संसार नैरात्म्य है तथा संसार और आत्मा भी भिन्न २ हैं इसलिये आत्मा नैर्जगत्वं है—संसारसे भिन्न है ।

अन्यात्माभावो नैरात्म्यं स्वात्मसत्तात्मकश्च सः ।
स्वात्मदर्शनमेवातः सम्यग्नैरात्म्यदर्शनं ॥ १७६ ॥

अन्य आत्माओंका-पदार्थोंका अभाव ही नैरात्म्य कहलाता है और वह स्वात्मसत्तात्मक ही (अपने आत्माकी सत्तारूप) पड़ता है । इसलिये सम्यग्नैरात्म्यदर्शन स्वात्मदर्शन ही पड़ता है भावार्थ-अपने आत्माका दर्शन ही उत्तम नैरात्म्यदर्शन है ॥ १७६ ॥

आत्मानमन्यसंपृक्तं पश्यन् द्वैतं प्रपश्यति ।
पश्यन् विभक्तमन्येभ्यः पश्यत्यात्मानमद्वयं ॥

अन्य कर्मोंके संबंधसे संबंधित आत्माको देखता हुआ यह जीव द्वैतपना देखता है परंतु जब यही जीव इस आत्माको कर्मोंके संबंधसे रहित वा भिन्न देखता है तो यही आत्मा उसे अद्वैत दिखाई देता है ॥ १७७ ॥

पश्यन्नात्मानमैकाग्र्यात्क्षपयत्यर्जितान्मलान् ।
निरस्ताहंममीभावः संवृणोत्यप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

अहंकार और ममकार आदि भावोंको नष्टकर जिस समय यह आत्मा एकाग्रता से आत्माको देखता है उस समय वह अनेक इकट्ठे किये हुए पापोंको नाश करता है तथा आगामी आनेवाले कर्मोंका संवर भी वह करता है ॥ १७८ ॥

यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मानि स्थितिं ।

समाधिप्रत्ययाश्चास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥

सम्यक् ध्यान करनेवाला यह आत्मा ज्यों ज्यों अपने आत्मामें स्थिर होता जाता है त्यों त्यों उसकी समाधि वा निश्चल ध्यानका कारण भी स्पष्ट प्रगट होता जाता है ॥ १७९ ॥

एतद् द्वयोरपि ध्येयं ध्यानयोर्धर्म्यशुक्लयोः ।

विशुद्धिस्त्वामिभेदान्तु तयोर्भेदोऽवधार्यतां ॥ १८० ॥

धर्म्य और शुक्ल इन दोनों ध्यानमें यह एक स्वात्मदर्शन ही ध्येय पड़ता है जो धर्म्य ध्यान और शुक्लध्यानमें भेद है वह विशुद्धि और स्वामीके भेदसे निश्चय करना चाहिये । भावार्थ—विशुद्धि और स्वामीके भेदसे उनमें भेद हैं परंतु ध्येय दोनोंका एक ही है ॥ १८० ॥

इदं हि दुःशकं ध्यातुं सूक्ष्मज्ञानावलंबनात् ।

बोध्यमानमपि प्राज्ञैर्न च द्रागवलक्ष्यते ॥ १८१ ॥

परंतु इस स्वात्मदर्शनके लिये सूक्ष्मज्ञानका आलंबन लेना पड़ता है इसलिये इसका ध्यान करना अत्यंत कठिन साध्य है क्योंकि विद्वान् लोग इसको बहुत समझावें तो भी वह स्वात्मदर्शन शीघ्र दिखाई नहीं पड़ता ॥ १८१ ॥

तस्माद्विषयं च शक्यं च दृष्टादृष्टफलं च यत् ।

कदाचित् यहां पर कोई यह शंका करे कि अपना आत्मा अरहंत नहीं है यदि आप सज्जन लोग उसे ही अरहंत मानकर ध्यान करेंगे तो आपका वह ध्यान जिसमें जो पदार्थ नहीं है उसमें उसीके ग्रहण करनेरूप भ्रम कहलावेगा । भावार्थ—जो आत्मा अरहंत नहीं हैं उसीमें अरहंतकी कल्पनाकर ध्यान करना भ्रम कहलावेगा क्योंकि वास्तवमें वह अरहंत नहीं है ॥ १८८ ॥

तन्न चोद्यं यतोऽस्माभिर्भावार्हन्नयमार्पितः ।

स चार्हद्भ्यान्निष्ठात्मा ततस्तत्रैव तद्रहः ॥१८९॥

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।

अर्हद्भ्यानाविष्टो भावार्हन् स्यात्स्त्रयं तस्मात् ॥

परंतु वास्तव में यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगोंने उसके आत्माको कल्पना किया हुआ भाव अरहंत माना है इसका भी कारण यह है कि उसका आत्मा अरहंतके ध्यान करनेमें तल्लीन है इसलिये अरहंतमें ही उसके आत्माका ग्रहण किया जाता है । इसका भी खुलासा यह है कि यह आत्मा जिसभावसे परिणत होता है उसी भावसे वह तन्मय (उसभावमय) कहलाता है इसलिये जो आत्मा अरहंतके ध्यान करनेमें तल्लीन हो रहा है उससमय वह आप भाव अरहंत हो जाता है ॥ १८९—१९० ॥

भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सौपाधिः स्फटिको यथा ॥

जिसप्रकार स्फटिकके पीछे जिस रंगकी उपाधि लगा दी जाती है (जिस रंगका पुष्प अथवा कोई भी चीज उसके पीछे रख दी जाती है) वह स्फटिक उसी रंगका दिखलाई पड़ता है उसीप्रकार आत्माके स्वरूपको जानने-वाला योगी अपना आत्मा चाहे जिस अवस्थामें हो उसका जिस भावसे ध्यान करता है उसभावसे वह तन्मय (उसभावमय) हो जाता है । भावार्थ—जब वह योगी अरहंतके भावसे अपने आत्माका ध्यान करेगा तो उसका वह आत्मा अरहंत रूप ही दिखलाई पड़ेगा ॥ १६१ ॥

अथवा भाविनो भूताः स्वपर्यायास्तदात्मकाः ।

आसते द्रव्यरूपेण सर्वद्रव्येषु सर्वदा ॥ १६२ ॥

अथवा यह नियम है कि द्रव्य निक्षेपसे प्रत्येक पदार्थके अपने अपने अतीतकालमें बीते हुए भूत पर्याय और आगामी कालमें होने वाले भावी पर्याय सदा तदात्मक ही प्रतिभासित होते हैं यह ऐसा प्रतिभास समस्त द्रव्योंमें होता है । भावार्थ इसी नियमके अनुसार इस आत्माका घटित होने वाला अरहंतका पर्याय द्रव्यनिक्षेपसे वर्तमानकालीन आत्मामें अरहंत रूपसे ही प्रतिभासित होगा ॥ १६२ ॥

ततोऽयमर्हत्पर्यायो भावी द्रव्यात्मना सदा ।

भव्येष्वास्ते सतश्चास्य ध्याने को नाम विभ्रमः ॥

यो यत्कर्मप्रभुर्देवस्तद्ध्यानाविष्टमात्मनः ।

ध्याता तदात्मको भूत्वा साधयत्यात्मवाञ्छितं ॥

पार्श्वनाथोभवन्मन्त्री सफलीकृतविग्रहः ।

महामुद्रां महामन्त्रं महामण्डलमाश्रितः ॥ २०१ ॥

जिस कर्मके करनेमें जो समर्थ देवता है उसका ध्यान करनेसे यह ध्यान करनेवाला पुरुष उसी कार्यको सिद्ध कर लेता है जैसे कि—महामुद्रा (ध्यानके आसन) महामन्त्र (अ सि आ उ सा) और महामण्डलका आश्रयकर मंत्री मरु-भूति अपने शरीरको सफलकर पार्श्वनाथ स्वामी होगया ॥

तैजसीप्रभृतीर्विभ्रद् धारणाश्च यथोचितं ।

निग्रहादीनुदग्राणां ग्रहाणां कुरुते द्रुतं ॥ २०२ ॥

यथायोग्य तैजसी आदि धारणाको धारण करनेवाला योगी उदग्र (क्रूर) ग्रहोंका भी बहुत शीघ्र नियह आदि करलेता है ॥ २०२ ॥

स्वयमाखण्डलो भूत्वा महामण्डलमध्यगः ।

किरीटकुण्डली वज्री पीतमूषाम्बरादिकः ॥ २०३ ॥

महामण्डलके मध्यमें विराजमान वह योगी स्वयं इंद्रकी करता है तथा किरीट कुण्डलको धारण करनेवाला लिये हुए वह (?) की कल्पना करता है ॥ २०३ ॥

इसीतरह वह योगी स्वयं अमृतमय होकर रोगीके शरीरपर अमृतकी वर्षा करता है और उस रोगीको अमृतमय करके उसका सब दाहज्वर दूर कर देता है ॥ २०७ ॥

क्षीरोदधिमयो भूत्वा प्लावयन्नखिलं जगत् ।
शांतिकं पौष्टिकं योगी विदधाति शरीरिणाम् ॥

अथवा क्षीरसागरमय होकर वह समस्त जगतको वहा देता है अथवा डुवो देता है और वही योगी जीवोंके समस्त शांतिक और पौष्टिक कर्मोंको कर डालता है ॥ २०८ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन यद्यत् कर्म चिकीर्षति ।
तदेवतामयो भूत्वा तत्तान्निर्वर्तयत्ययम् ॥ २०९ ॥

अथवा बहुत अधिक कहनेसे क्या लाभ है वह योगी जिस जिस कर्मको करना चाहता है उसी कर्मका देवता रूप होकर वह उस कामको कर डालता है ॥ २०९ ॥

शांते कर्मणि शांतात्मा क्रूरे क्रूरोभवन्नयं ।
शांतक्रूराणि कर्माणि साधयत्येव साधकः ॥ २१० ॥

शांत कर्मोंमें वह शांत हो जाता है और क्रूर कर्मोंमें वह क्रूर हो जाता है इसप्रकार सिद्ध करनेवाला वह योगी शांत और क्रूर दोनोंप्रकारके कर्मोंको सिद्ध करलेता ॥ २१० ॥

॥ २१० ॥

वशीकारः स्तम्भनं मोहनं द्युतिः ।

निर्विषीकरणं शांतिविद्वेषोच्चाटनिग्रहाः ॥ २११ ॥

एवमादीनि कार्याणि दृश्यन्ते ध्यानवर्तिनां ।

ततः समरसीभावसफलत्वान्न विभ्रमः ॥ २१२ ॥

आकर्षण, बशीकार, स्तंभन, मोहन, द्रुति, निर्विषीकरण, शांति, विद्वेष, उच्चाटन, निग्रह आदि बहुत तरहके कार्य ध्यानियोंके देखे जाते हैं अतः समरसीभाव सफल हो जानेसे अर्थात् समरसीभावके पूर्ण प्रगट हो जानेसे उस योगीको किसी प्रकारका विभ्रम नहीं होता ॥ २११-२१२ ॥

यत्पुनः पूरणं कुंभो रेचनं दहनं प्लवः ।

सकलीकरणं मुद्रामंत्रमंडलधारणाः ॥ २१३ ॥

कस्माधिष्ठातृदेवानां संस्थानं लिङ्गमासनं ।

प्रमाणं वाहनं वीर्यं जातिनिर्मयुंतिर्दिशा ॥ २१४ ॥

भुजवक्त्रनेत्रसंख्यां भावः क्रूरस्तथेतरः ।

वर्णस्पर्शस्वरोऽवस्था वस्त्रं भूषणमायुधं ॥ २१५ ॥

एवमादि यदन्यच्च शांतक्रूराय कर्मणे ।

मंत्रवादादिषु प्रोक्तं तद्ध्यानस्य परिच्छिदः ॥ २१६ ॥

जो पूरण, कुंभ, रेचन, दहन, प्लवन, सकलीकरण, मुद्रा, मंत्र, मंडल, धारण तथा प्रत्येक कर्मके अधिष्ठाता जो देवता हैं उनके संस्थान, चिन्ह आसन, प्रमाण, वाहन, वी-

र्य, जाति, नाम, कांति, दिशा, भुजाओंकी संख्या, मुस्तोंकी संख्या, नेत्रोंकी संख्या, क्रूर तथा शांत भान, वर्ण, स्पर्श स्वर, अवस्था, वस्त्र, आभूषण और आशुच आदि तथा इनके सिवाय जो कुछ शांत और क्रूर कर्मोंके लिये आवश्यक है वह सब पंथवाद आदि शास्त्रोंमें कहा है वह सब ध्यानकी सामग्री कहलाती है ॥ २१३-२१६ ॥

यदात्रिकं फलं किञ्चित्फलमामुत्रिकं च यत् ।

एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाग्रकारणं ॥ २१७ ॥

इस जीवको इस लोकमें तथा परलोकमें जो कुछ फल मिलता है उन दोनों प्रकारके फलोंका मुख्यकारण एक ध्यान ही समझना चाहिये ॥ २१७ ॥

ध्यानस्य च पुनर्मुख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयम् ।

गुरूपदेशः श्रद्धानं सदाभ्यासः स्थिरं मनः ॥ २१८ ॥

तथा ध्यानके ये चार मुख्य कारण हैं गुरुका उपदेश ग्रहण करना, श्रद्धान रखना, ध्यानका सदा अभ्यास रखना और मनको स्थिर रखना ॥ २१८ ॥

अत्रैव माग्रहं कार्षुर्यद्ध्यानफलमैहिकं ।

इदं हि ध्यानमाहात्म्यख्यापनाय प्रदर्शितं ॥ २१९ ॥

जो ध्यानका फल इस लोक संबंधी बतलाया गया है वह केवल ध्यानके माहात्म्य को प्रगट करनेके लिये ही दिख-

झंसा गया है परन्तु उस लौकिक फलको प्राप्त करनेकेलिये ध्यान करना उचित नहीं ॥ २१९ ॥

यच्चयानं रौद्रमार्त्तं वा यदैहिकफलार्थिनां ।

तस्मादेतत्परित्यज्य धर्म्यं शुक्लमुपात्यतां ॥ २२० ॥

क्योंकि इसलोक संबंधी फलोंकी इच्छा करनेवालोंके जो ध्यान होता है वह आर्त्त और रौद्र ही होता है इसलिये दोनों ध्यानोंका परित्यागकर धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान की ही प्रशंसा करना चाहिये ॥ २२० ॥

तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणादिषु ।

शुभाशुभनलापायाद्विशुद्धं शुक्लमभ्यवुः ॥ २२१ ॥

अपूर्वकरण आदि गुणस्नानोंसे वत्तज्ञान स्वरूप अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप, तथा उदासीन स्वरूप और शुभ अशुभ मलोंके दूर हो जानेसे विशुद्ध स्वरूप ऐसे शुक्ल ध्यान को धारण करना चाहिये ॥ २२१ ॥

शुचिगुणयोगाच्छुद्धं कषायरजसः क्षयादुपशमाद्वा ।

नाणिक्यशिक्षावदिदं सुनिर्मलं निःप्रकंपं च ॥ २२२ ॥

कषाय रूपां रजके अथ होनेसे अथवा उपशम होनेसे आत्माका शुद्ध स्वरूप गुण प्रगट होता है और उसके प्रगट होनेसे ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाना है । वह शुक्ल ध्यान नाणिक्यकी निष्ठाके समान सुनिर्मल और निष्कंप होता है ॥ २२२ ॥

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा बंधनिबंधनं ।

ध्यानमभ्यस्यतां नित्यं यदि योगिन्सुमुक्षसे ॥ २२३ ॥

हे योगी ! यदि तू मुक्ति चाहता है तो रत्नत्रयको धारण कर और बंधके कारण जो मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योग आदि हैं उनको दूरकर सदा ध्यानका अभ्यास कर ॥ २२३ ॥

ध्यानाभ्यासप्रकर्षेण तुद्यन्मोहस्य योगिनः ।

चरमांगस्य मुक्तिः स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात् ॥

जो योगी ध्यानका सर्वोत्तम अभ्यास करता है उसका मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और यदि वह योगी चरमशरीरी हुआ तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है तथा यदि वह चरमशरीरी नहीं हुआ तो उसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥

तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निर्जरा संवरश्च स्यात्सकलाशुभकर्मणां ॥ २२४ ॥

जो योगी चरमशरीरी नहीं है तथा ध्यानका सदा अभ्यास करता है उसके समस्त अशुभ कर्मोंकी निर्जरा तथा संवर होता रहता है ॥ २२४ ॥

आस्रवंति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रति क्षणं ।

यैर्महर्द्धिर्भवत्येष त्रिदशः कल्पवासिषु ॥ २२५ ॥

तथा उसके प्रत्येक क्षणमें बहुतसे पुण्य कर्मोंका घा-
सत्र होता रहता है जिनके क्रि उदयसे वह कल्याणी दे-
वोंमें अनेक बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला देव
होता है ॥ २२६ ॥

तत्र सर्वेन्द्रियामोदि मनसः प्रीणनं परं ।

सुखानृतं पिबन्नास्ते सुचिरं सुरसेवितः ॥ २२७ ॥

बड़ापर समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले, और मन
अत्यंत तृप्त करनेवाले सुखरूपी अमृतको पान करता हुआ
रहता है और अनेक देवता लोग बहुत दिनतक उसकी सेवा
करते रहते हैं ॥ २२७ ॥

ततोऽवतीर्य मत्स्येपि चक्रवर्त्यादिसंपदः ।

चिरं भुक्त्वा स्वयं भुक्त्वा दीक्षां दिगंबरि धितः ॥

बरांसे अवतीर्य हांकर मनुष्य लोकमें आता है और
बहुत दिनतक चक्रवर्ती आदिकी संपदाओंका उपभोग कर-
ता है तथा उन्हें स्वयं छोटकर दिगंबरी दीक्षा धारण करता
है ॥ २२८ ॥

वज्रकायः स हि ध्यात्वा शुक्लध्यानं चतुर्विधं ।

विधूयाद्यापि कर्माणि श्रयते मोक्षमक्षयं ॥ २२९ ॥

वज्ररूपमनाराध संननको धारण करनेवाला वह चारों
प्रकारके शुद्ध ध्यानको धारण करता है और ज्यों कर्मोंको

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा बंधनिबंधनं ।

ध्यानमभ्यस्यतां नित्यं यदि योगिन्मुमुक्षुसे ॥ २२३ ॥

हे योगी ! यदि तू मुक्ति चाहता है तो रत्नत्रयको धारण कर और बंधके कारण जो मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कृषाय योग आदि हैं उनको दूरकर सदा ध्यानका अभ्यास कर ॥ २२३ ॥

ध्यानाभ्यासप्रकर्षेण तुद्यन्मोहस्य योगिनः ।

चरमांगस्य मुक्तिः स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात् ॥

जो योगी ध्यानका सर्वोत्तम अभ्यास करता है उसका मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और यदि वह योगी चरमशरीरी हुआ तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है तथा यदि वह चरमशरीरी नहीं हुआ तो उसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥

तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निर्जरा संवरश्च स्यात्सकलाशुभकर्मणां ॥ २२४ ॥

जो योगी चरमशरीरी नहीं है तथा ध्यानका सदा अभ्यास करता है उसके समस्त अशुभ कर्मोंकी निर्जरा तथा संवर होता रहता है ॥ २२४ ॥

आस्रवंति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रति क्षणं ।

यैर्महार्द्धिर्भवत्येष त्रिदशः कल्पवासिपु ॥ २२५ ॥

तथा उसके प्रत्येक क्षणमें बहुतसे पुण्य कर्मोंका घा-
सत्र होता रहता है जिनके कि उदयसे वह कल्यवासी दे-
वोंमें अनेक बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला देव
होता है ॥ २२६ ॥

तत्र सर्वेन्द्रियामोदि मनसः प्रीणनं परं ।

सुखानृतं पिबन्नास्ते सुचिरं सुरसेवितः ॥ २२७ ॥

वहांपर समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले, और मन
अत्यंत तुष्ट करनेवाले सुखरूपी अमृतको पान करता हुआ
रहता है और अनेक देवता लोग बहुत दिनतक उसकी सेवा
करते रहते हैं ॥ २२७ ॥

ततोऽवतीर्य मत्स्येपि चक्रवर्त्यादिसंपदः ।

चिरं मुक्त्वा स्वयं मुक्त्वा दीक्षां दिगंबरौ श्रितः ॥

वहांसे अवतीर्य होकर मनुष्य लोकमें आता है और
बहुत दिनतक चक्रवर्ती आदिकी संपदाओंका उपभोग कर-
ता है तथा उन्हें स्वयं छोड़कर दिगंबरी दीक्षा धारण करता
है ॥ २२८ ॥

वज्रकायः स हि ध्यात्वा शुक्लध्यानं चतुर्विधं ।

विधूयाष्टापि कर्माणि श्रयते मोक्षमक्षयं ॥ २२९ ॥

वज्ररूपभनाराच संहननको धारण करनेवाला वह चारों
प्रकारके शुक्ल ध्यानको धारण करता है और आठों कर्मोंको

नष्टकर अविनाशा मोक्षपदको प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥

आत्यंतिकः स्वहेतोर्यो विश्लेषो जीवकर्मणोः ।

स मोक्षः फलमेतस्य ज्ञानाद्याः क्षायिका गुणाः ॥

जीव और कर्मोंका जो अपने ही आत्मस्वरूप कारणों से अत्यंत विश्लेष हो जाना है अर्थात् आत्मासे कर्मोंका बिल्कुल अलग हो जाना है उसे मोक्ष कहते हैं और क्षायिक ज्ञान आदि गुणोंका प्रगट हो जाना उस मोक्षका फल होता है ॥ २३० ॥

कर्मबंधनविध्वंसादूर्ध्वव्रज्यास्वभावतः ।

क्षणेनैकेन मुक्तात्मा जगच्चूडाग्रमृच्छति ॥ २३१ ॥

एक तो कर्मोंका बंधन हो जानेसे और दूसरे आत्माका ऊर्ध्व गमन स्वभाव होनेसे वह मुक्त आत्मा एक ही क्षणमें (समयमें) जगतके अग्रभागपर जा विराजमान होता है ॥

पुंसः संहारविस्तारौ संसारे कर्मनिर्मितौ ।

मुक्तौ तु तस्य तौ न स्तः क्षयात्तद्धेतुकर्मणां ॥ २३२ ॥

संसारमें जीवोंके प्रदेशोंका जो संकोच विस्तार होता है वह कर्मोंके उदयसे होता है इसलिये मुक्त होनेपर वह संकोच विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि संकोच विस्तारके कारण जो कर्म हैं वे नष्ट हो जाते हैं ॥ २३२ ॥

ततः सोऽनंतरत्यक्तस्वशरीरप्रमाणतः ।

किंचिदूनस्तदाकारस्तत्रास्ते स्वगुणात्मकः ॥ २३३ ॥

इसलिये वह मुक्त जीव अपने छोड़े हुए शरीरके प्रमाणसे कुछ कम आकारमें रहता है तथा मुक्त होते समय जो शरीरका आकार है उसी आकारका रहता है और अपने आत्माके गुणोंसे भरपूर रहता है ॥ २३३ ॥

स्वरूपावस्थितिः पुंसस्तदा प्रक्षीणकर्मणः ।

नाभावो नाप्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकं ॥ २३४ ॥

कर्मक्षय होनेके बाद इस पुरुषकी अवस्था स्वाभाविक रहती है इसलिये मुक्त अवस्थामें न तो जीवका अभाव कह सकते हैं न अचेतन कह सकते हैं और न चेतनकी व्यर्थता कह सकते हैं ॥ २३४ ॥

स्वरूपं सर्वजीवानां स्वपरस्य प्रकाशनं ।

भानुमंडलवत्तेषां परस्मादप्रकाशनं ॥ २३५ ॥

सूर्यमंडलके समान समस्त जीवोंका स्वरूप स्वपरको (अपने आत्माको तथा आत्मेतर समस्त पदार्थोंको) प्रकाश करना है जिसप्रकार सूर्य अन्य किसीसे प्रकाशित नहीं होता उसीप्रकार जीव भी अन्य किसीसे प्रकाशित नहीं हो सकता ॥ २३५ ॥

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा माणि; स्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥ २३६ ॥

जिसप्रकार सांसारिक मलके दूर होनेपर मणि अपने हेतुओंसे ठहरता है उसीप्रकार कर्मोंके नाश होनेपर यह आत्मा भी अपने स्वभावसे ही ठहरता है ॥ २३६ ॥

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।

न रज्यते न च द्वेष्टि किंतु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥

उससमय यह मुक्तात्मा न तो मोहित होता है न सोता है न अपने स्वार्थोंकी ओर झुकता है और न राग करता है न द्वेष करता है किंतु वह प्रत्येक क्षणमें स्वस्थ ही रहता है ॥ २३७ ॥

त्रिकालाविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।

जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥

उससमय वह प्रभु आत्मा भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल संबंधी समस्त ज्ञेय पदार्थोंको तथा अपने स्वरूपमें ठहरे हुए अपने आत्माको देखता और जानता हुआ उदासीन रूपसे रहता है ॥ २३८ ॥

अनंतज्ञानदृग्वीर्यवैतृष्ण्यमयमव्ययं ।

सुखं चानुभवत्येष तत्रार्ताद्रियमच्युतः ॥ २३९ ॥

कभी न नाश होनेवाला यह मुक्तात्मा मुक्तावस्थामें अतींद्रिय, अनंतज्ञानमय, अनंतदर्शनमय, अनंतवीर्यमय, तृष्णा रहित और नाश रहित ऐसे अनंत सुखका अनुभव करता है ॥

ननु चाक्षैस्तदर्थानामनुभोक्तुः सुखं भवेत् ।

अतीन्द्रियेषु सुक्तेषु मोक्षं तत्कीदृशं सुखं ॥ २४० ॥

कदाचित् कोई यहांपर यह शंका करे कि इस संसारमें जो इंद्रियोंके द्वारा पदार्थोंका अनुभव करता है उसीको सुख मिल सकता है जो जीव मुक्त होगया है वह अतीन्द्रिय है इसलिये मोक्षमें सुखकी प्राप्ति कि प्रकार हो सकती है ? ॥ २४० ॥

इति चेन्मन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो मतं यतः ।

नाद्यापि वत्स त्वं वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयोः ॥ २४१ ॥

उसके लिये आचार्य कहते हैं कि-तू मोहनीय कर्मके उदयसे ऐसा मानता है इसलिये तेरा यह मत वा यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि हे वत्स ! अभी तू सुखदुःखका स्वरूप ही नहीं जानता है ॥ २४१ ॥

आत्मायत्तं निराबाधनतीन्द्रियमनश्चरं ।

घातिकर्मक्षयोद्भूतं यत्तन्मोक्षसुखं विदुः ॥ २४२ ॥

जो केवल आत्माके आधीन है, जिसमें कोई किसीत-रहकी बाधा नहीं है जो अतीन्द्रिय है कभी नाश होनेवाला नहीं है और जो घातिका कर्मोंके नाश होनेसे प्रगट हुआ है ऐसा मोक्ष सुख ही वास्तवमें सुख कहलाता है ॥ २४२ ॥

यत्तु सांसारिकं सौख्यं रागात्मकमशाश्वतं ।

स्वपरद्रव्यसंभूतं तृष्णासंतापकारणं ॥ २४३ ॥

मोहद्रोहमदक्रोधमायालोभनिबंधनं ।

दुःखकारणबंधस्य हेतुत्वाद्दुःखमेव तत् ॥ २४४ ॥

तथा जो सांसारिक सुख रागद्वेष रूप है, क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला है, आत्मा और अन्य पुद्गलादि द्रव्योंसे प्रगट होता है, जो तृष्णा और संतापका कारण है और मोह द्रोह, मद क्रोध माया लोभ आदि विकारोंका कारण है वह सब दुःख देने वाले कर्म बंधका कारण है इसलिये वह सुख नहीं किंतु दुःख ही कहलाता है ॥२४३-२४४॥

तन्मोहस्यैव माहात्म्यं विषयेभ्योऽपि यत् सुखं ।

यत्पटोलमपि स्वादु श्लेष्मणस्तद्विजृम्भितं ॥ २४५ ॥

इस जीवको जो विषयोंसे भी सुख प्रतीत होता है वह केवल मोहनीय कर्मका ही माहात्म्य है, क्योंकि पटोल भी जो स्वादिष्ट जान पड़ता है वह केवल श्लेष्माके कारण ही जान पड़ता है (वास्तवमें पटोल स्वादिष्ट नहीं है) इसी

१२ वास्तवमें विषयोंमें भी सुख नहीं है ॥ २४५ ॥

५ चक्रिणां सौख्यं यच्च स्वर्गे दिवौकसां ।

७ पि न तत्तुल्यं सुखस्य परमात्मनां ॥ २४६ ॥

इस संसारमें जो चक्रवर्तियोंको सुख मिलता है और स्वर्गमें जो देवोंको सुख मिलता है वह परमात्माओंके (मु-

क्त आत्माओंके) सुखकी एक कलाके समान भी नहीं हो सकता ॥ २४६ ॥

अत एवोत्तमो मोक्षः पुरुषार्थेषु पठ्यते ।

स च स्याद्वादिनामेव नान्येषामात्मविद्विषां ॥ २४७ ॥

इसीलिये चारों पुरुषार्थोंमें एक मोक्ष ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ माना जाता है और वह भी स्याद्वादको माननेवाले जैनियोंके ही यहां है । आत्मासे द्वेष रखनेवाले (आत्माका वास्तविक स्वरूप न माननेवाले) अन्य मतियोंके यहां नहीं ॥ २४७ ॥

यद्वा बंधश्च मोक्षश्च तद्धेतू च चतुष्टयं ।

नास्त्येवैकांतरक्तानां तद्व्यापकमनिच्छतां ॥ २४८ ॥

अथवा बंध और मोक्ष तथा इन दोनोंके कारण, ये चारों ही एकांतवादियोंके नहीं हैं क्योंकि वे इन चारोंको व्यापक नहीं मानते हैं ॥ २४८ ॥

अनेकांतात्मकत्वेन व्याप्तावत्र क्रमाक्रमौ ।

ताभ्यामर्थाक्रिया व्याप्ता तथास्तित्वं चतुष्टये ॥ २४९ ॥

क्रम और अक्रम अर्थात् अस्तित्व नास्तित्व और वक्तव्य अवक्तव्य ये दोनों अनेकांत रूपसे ही व्याप्त हैं तथा क्रम अक्रम इन दोनोंसे ही इस संसारमें अर्थ क्रिया व्याप्त है और अर्थ

क्रियासे ही बंध मोक्ष तथा इन दोनोंके हेतु इन चारोंका अस्तित्व रहता है ॥ २४९ ॥

मूलव्याप्तुर्निवृत्तौ तु क्रमाक्रमानिवृत्तितः ।

क्रियाकारकयोर्भ्रशान्न स्यादेतच्चतुष्टयं ॥ २५० ॥

इसलिये इन सबका मूल व्यापक अनेकांत है अनेकांत न माननेसे क्रम अक्रम भी नहीं बन सकते तथा क्रम अक्रमके न होनेसे क्रियाकारकका नाश होता है और क्रियाकारकका नाश होनेसे बंध मोक्ष तथा इन दोनोंके हेतु इन चारोंका अस्तित्व नहीं होसकता ॥ २५० ॥

ततो व्याप्त्या समस्तस्य प्रसिद्धश्च प्रमाणतः ।

चतुष्टयसादिच्छाद्भिरनेकांतोऽवगम्यतां ॥ २५१ ॥

इसलिये जो मोक्ष बंध और इन दोनोंके हेतुओंको चाहते हैं उन्हें जो व्याप्त है और जिसका प्रमाणसे मानना प्रसिद्ध है ऐसा अनेकांत अवश्य मानना चाहिये ॥ २५१ ॥

सारश्चतुष्टयेप्यस्मिन्मोक्षः सद्ब्रह्मानपूर्वकः ।

इति मत्वा मया किञ्चिद् ध्यानमेव प्रपञ्चितं ॥ २५२ ॥

बंध मोक्ष और दोनोंके कारणोंमें एक मोक्ष ही प्रधान तथा सार है और उस मोक्षकी प्राप्ति श्रेष्ठ ध्यान पूर्वक ही होती है यही सनझकर मैंने (श्रीमन्नागसेन मुनिने) कुछ ध्यानका ही विस्तार लिखा है ॥ २५२ ॥

यद्यप्यत्यंतगंभीरमभूमिर्मादृशामिदम् ।

प्रावर्त्तिषि तथाप्यत्र ध्यानभक्तिप्रचोदितः ॥ २५३ ॥

यद्यपि ध्यानका स्वरूप अत्यंत गंभीर है और हमारे ऐसे पुरुषोंके कहनेके सर्वथा अयोग्य है तथापि ध्यानकी भक्तिसे प्रेरित होकर ही मुझे इसमें प्रवृत्त होना पड़ा है ॥

यदत्र स्खलितं किञ्चिच्छाद्मस्थ्यादर्थशब्दयोः ।

तन्मे भक्तिप्रधानस्य क्षमतां श्रुतदेवता ॥ २५४ ॥

मैं केवल भक्तियों ही प्रधान मानता हूं इसलिये अल्पज्ञानी होनेके कारण जो कुछ शब्द और अर्थकी भूल होगई हो तो श्रुतदेवता मुझे क्षमा करे ॥ २५४ ॥

वस्तुयाथात्म्यविज्ञानश्रद्धानध्यानसंपदः ।

भवंतु भव्यसत्त्वानां स्वस्वरूपोपलब्धये ॥ २५५ ॥

पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान और ध्यान रूपी संपदाएं भव्य जीवोंको अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपकी प्राप्ति होनेके लिये हों ॥ २५५ ॥

जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीको धारण करते हैं और समस्त इंद्रादि देव जिनकी पूजा करते हैं ऐसे भागवान श्रीजिनेन्द्र-देव हम लोगोंको शरीरकी ज्योति (परमौदारिक शरीर) ज्ञानकी ज्योति (केवल ज्ञान) और शब्दकी ज्योति (दिव्य ध्वनि) इन तीनोंके देनेवाले हों ॥ २५९ ॥

इति श्रीतत्त्वानुशासन
समाप्त ।

श्री बीतरगाय नमः ।

सनातन जैन ग्रंथमाला ।

२०

अथ श्रीचंद्रकविकृता

वैराग्यमणिमाला ।

(भाषानुवाद सहित)

चितय परमात्मानं देवं योगिसमूहैः कृतपदसेवं ।
संसारार्णववरजलयानं केवलबोधसुधारसपानं ॥ १ ॥

हे भव्य जीव ! तू परमात्माका चितवन कर । इस सं-
सार में परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट देव हैं, संसार के समस्त
योगियों के समूह उन्ही के चरख कमलों की सेवा करते हैं
और वे ही इस संसाररूपी महासागरसे पार करने वाले उ-
त्तम जहाज हैं वे परमात्मा केवल ज्ञानके द्वारा अमृतके स-
पान पान किये जाते हैं अर्थात् उन परमात्मा का साक्षात्
अनुभव केवलज्ञानके द्वारा होता है ॥ १ ॥

जीव जंहीहि धनादिकतृष्णां

मुंच ममत्वं लेश्यां कृष्णां ।

धर चारित्रं पालय शीलं

सिद्धिवधूक्रीडावरलीलं ॥ २ ॥

हे जीव ! तू धनादिक की तृष्णा छोड़, ममत्वका त्याग कर और कृष्ण लेश्याको दूर हटा । इन सबका त्याग कर सम्यक् चारित्रको धारण कर और शीलका पालन कर क्योंकि इस संसारमें चारित्र और शील ही मोक्षरूपस्त्री का मनोरंजन करनेके लिये उत्तम लीला है । भावार्थ—मोक्ष रूपी स्त्री चारित्र और शीलको पालन करनेवालेको स्वयं वरणा कर लेती है ॥ २ ॥

अध्रुवमिदमाकलय शरीरं

जननीजनकधनादि सदारं ।

वांछां कुरुषे जीव नितांतं

किं न हि पश्यसि मूढ कृतांतं ॥ ३ ॥

हे जीव ! तू इस शरीरको अनित्य अथवा अवश्य नाश होनेवाला समझ तथा इसके साथ साथ माता पिता स्त्री और यन आदिको भी नष्ट होनेवाला समझ । हे जीव ! तू इनके बने रहनेकी अत्यन्त इच्छा करता है परन्तु हे मूढ ! क्या तू यमराजको नहीं देखता ॥ ३ ॥

बाल्ये वयसि क्रीडासक्त—

स्तारुण्ये सति रमणीरक्तः ।

वृद्धत्वेऽपि धनाशाकष्ट—

स्त्वं भवसीह नितांतं दुष्टः ॥ ४ ॥

हे जीव ! तू बालक अवस्थामें तो खेल कूदमें लगा रहा, तरुण अवस्थामें लीमें आसक्त रहा और वृद्ध अवस्थामें (बुढ़ापेमें) धन पानेकी आशा लगाये रहनेका भारी कष्ट भोगता रहा । इसप्रकार तू जन्मसे मरणतक अत्यन्त दुष्टता ही, धारण किये रहा ॥ ४ ॥

का ते आशा यौवनविषये

अध्रुवजलबुद्बुदसमकाये ।

मृत्वा यास्यसि निरयानिवासं

तदपि न जहसि धनाशापाशं ॥ ५ ॥

अरे ! तू इस यौवन अवस्थाके बने रहनेमें क्या आशा लगा रहा है ? देख यह शरीर जलके बुद्बुदाके समान अनित्य है । मरकर तुझे नरकका निवास भोगना पड़ेगा परन्तु खेद है कि तब भी तू इस धनकी आशारूपी जालका त्याग नहीं करता ॥ ५ ॥

आत्ममें वचनं कुरु सारं

हे जीव ! संसारमें जितने शरणा हैं उन सबको तू सदा अशरणा समझ तथा जितने अर्थ वा पदार्थ हैं उन सबको सदा अनर्थ करनेवाले चिंतवन कर । यह पराक्रम दिखाने वाला तेरा शरीर नश्वर वा अवश्य नाश होने वाला है क्या तू अपने हृदयमें उसीकी इच्छा करता है ? ॥ ८ ॥

एको नरके याति वराकः

स्वर्गे गच्छति शुभसविवेकः ।

राजाप्येकः स्याच्च घनेशः

एकः स्याद्विवेको दासः ॥ ९ ॥

यह जुद्धमाणी अकेला ही तो नरकमें जाता है और विवेक सहित शुभ परिणामोंके साथ साथ अकेला ही स्वर्गमें जाता है । यह राजा भी अकेला ही होता है घनी भी अकेला ही होता है और विवेकरहित दास भी अकेला ही होता है ॥ ९ ॥

एको रोगी शोकी एको

दुःखविहीनो दुःखी एकः ।

व्यवहारी च दरिद्री एक

एकाकी अमतीह वराकः ॥ १० ॥

रोगी भी अकेला ही होता है शोक भी अकेले को ही होता है सुखी भी अकेला ही रहता है और दुःख भी अकेला

विषयपिशाचासंगं मुंच

क्रोधकषायौ मूलाल्लुंच ।

कंदर्पप्रभुमानं कुंच

त्वं लुंपेन्द्रियचौरान् पंच ॥ १३ ॥

हे प्राणी तू विषय रूपी पिशाचों की आसक्ति को छोड़,
क्रोध और कषायोंको जड़मूलसे नाशकर, काप और मान
को खंड खंड कर डाल तथा इंद्रिय रूपी पांचो चौरोंको
बश कर ॥ १३ ॥

कुत्सितकुथितशरीरकुटीरं

स्तननाभी मांसादिविकारं ।

रेतःशोणितपूयापूर्णं

जघनच्छिद्रं त्यज रे ! तूर्ण ॥ १४ ॥

यह शरीररूपी भोंपड़ी अत्यंत कुत्सित और कुथित है
स्त्रियोंके स्तन और नाभि मांसादिकके विकार हैं और जघन-
छिद्र अर्थात् योनि, वीर्य रुधिर और पीव घृणित पदार्थोंसे
परिपूर्ण है इसलिये हे मूर्ख ! बहुत ही शीघ्र तू इनका त्याग
र ॥ १४ ॥

संसाराब्धौ कालमनंतं

त्वं वसितोऽसि वराक ! नितांतं ।

अद्याऽपि त्वं विषयाऽऽसक्तः

भव तेषु त्वं मूढ ! विरक्तः ॥ १५ ॥

हे नीच तूने इस संसाररूपी समुद्रमें अनन्त काळतक
खूब निवास किया है और आजतक विषयोंमें आसक्त रहा
है । हे मूर्ख अब तो तू उनसे विरक्त हो ॥ १५ ॥

दुर्गतिदुःखसमूहैर्भग्न—

स्तेषां पृष्टे पुनरपि लग्नः ।

विकलो मत्तो भूताविष्टः

पापाचरणे जंतो ! दुष्टः ॥ १६ ॥

हे जीव तू दुर्गतियोंके अनेक दुःखसे जर्जरित किया
गया है तथापि तू फिर भी उन्हींके पीछे लगा रहता है ।
हे क्षुद्र ! पापरूप आचरण करनेमें तू सदा तल्लीन रहता है
इसीलिये तू दुष्ट इंद्रिय ज्ञानसे रहित, मदोन्मत्त और भूतोंके
द्वारा पकड़ा हुआ अर्थात् पागल गिना जाता है ॥ १६ ॥

सप्तधातुमयपुद्गलपिंडः कृमिकुलकलितामयफणिखंडः

...तदपि हि मूर्ध्नि पतति यमदंडः ॥ १७ ॥

१ ' देहोज्यं तव निदितकुंडः ऐसा पाठ हो सकता है ।
तब ' यह शरीर सात धातुओंका बना हुआ पुद्गलका पिंड है,
कीड़ाओंका घर है और निंदनीय है परंतु तो भी यमराजका
दंड इस पर पड़ता ही है ।' यह अर्थ होगा ।

मा कुरु यौवनधनगृहगर्वं

तव कालस्तु हरिष्यति सर्वं ।

इंद्रजालमिदमफलं हित्वा

मोक्षपदं च गवेषय मत्वा ॥ १८ ॥

हे प्राणी तू यौवन धन और घर आदिका अभिमान मतकर क्योंकि यह काल तेरे इस यौवन धन आदि सबको हरण कर लेगा यह धन यौवन आदि सब इंद्रजालके समान निष्फल है यही समझकर हे जीव तू इनका त्यागकर और मोक्ष पथकी गवेषणा वा तलाशी कर ॥ १८ ॥

नीलोत्पलदलगतजलचपलं

इंद्रचापविद्युत्समतरलं ।

किं न वेत्ति संसारमसारं

भ्रांत्या जानासि त्वं सारं ॥ १९ ॥

हे प्राणी यह संसार नील कमलके पत्रपर पड़े हुए जलके समान चंचल है तथा इंद्रधनुष अथवा विजलीके समान क्षण-भंगुर (शीघ्रही नाश होनेवाला) है । हे जीव क्या तू इस ऐसे असार संसारको नहीं जानता ? अथवा इसमें होनेवाले परिभ्रमणके द्वारा ही तू इसे सारभूत समझता है ॥ १९ ॥

शोकवियोगभयैः संभरितं

संसारारण्यं त्यज दुरितं ।

संसारान्वेर्जीवं तारय ॥ २४ ॥

हे जीव तू यम, नियम, आसन और अनेक तरहके योगाभ्यासों को धारण कर, प्राणायाम प्रत्याहारोंको धारण कर तथा धारण ध्येय और समाधियोंको धारण कर, इन सबको धारण कर संसाररूपी महासागरसे तू अपने जीवको पार लगा अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर ॥ २४ ॥

अर्हत्सिद्धमुनीश्वरसाक्षं

चारित्रं यदुपात्तं दक्षं ।

तत्त्वं पालय यावज्जीवं

संसारार्णवतारणनावं ॥ २५ ॥

अरहंत सिद्ध और मुनिराजोंकी साक्षी पूर्वक जो तुने सर्वोत्तम चारित्र धारण किया है उसको तू जीवन पर्यंत पालन कर क्योंकि संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये यही एक नाव है । भावार्थ—सम्यक्चारित्रको पालन किये बिना तू कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करसकता ॥ २५ ॥

सावधिवस्तुपरित्यजनं यत्तरक्षय शुद्धमनाः शुद्धं तत्
औदार्यं शाम्यं संपालय आशादासीसंगं वारय २६

तूने मर्यादापूर्वक जो पदार्थोंका त्याग किया है उस त्यागकी शुद्ध मनसे रक्षाकर तथा रागद्वेषरहित उदासी-

नता और शान्तपरिणामरूप समताका पालनकर और आश-
रूपी दासीका साथ छोड़ ॥ २६ ॥

पर्यंकादिविधेरभ्यासं यत्नतया कुरु योगाऽभ्यासं ।
दुर्धरमोहमहासितसर्पं कीलय बोधय मर्दय दर्पं २७

हे जीव ! तू पर्यंक आसन आदि विधिपूर्वक बड़े प्रयत्नसे
योगाभ्यासका अभ्यासकर । दुर्धर मोहरूपी बड़ेमारी काले
सर्पको बशकर और अभिमानको चूर चूर करडाल इसप्र-
कार तू अपने आत्माका ज्ञान सम्पादनकर अथवा मोक्षबा-
गमें चलनेकेलिये आत्माको सावधान कर ॥ २७ ॥

पूरककुंभकरेचकपवनैः संसारैर्धनदाहनदहनैः ।
कृत्वा निर्मलकायं पूर्वं त्वं यदि वाञ्छसि मोक्षमपूर्वं २८

हे जीव यदि तू अपूर्व मोक्ष पद प्राप्त करनेकी इच्छा
करता है तो संसाररूपी ईंधनको जलानेके लिये अग्निके
समान पूरक कुंभक और रेचक पवनोंके द्वारा सबसे पहिले
अपने शरीरको निर्मल कर ॥ २८ ॥

प्राणविनिर्गतपवनसमूहं रुंधित्वा स्फोटय कलिनिवहं
दशमद्वारि विलीनं कुरु त्वं लभसे केवलबोधमनंतं २९

प्राणसे निकले हुए पवन समूहको रोक्क कर पापोंके
समूहको नाश कर और फिर इस पवन समूहको दह्ये।

तत्रोत्पत्तेर्वातचतुर्णां संचरणां च कलयः संपूर्णा ३३

हे मूढ ! इस नासिकाके मध्यभागमें चार नगर हैं ऐसा तू खूब अच्छी तरह चिंतवन कर । उन्हीं चारों नगरोंसे पृथ्वी-मंडल अपमण्डल तेजोमण्डल और वायुमण्डल इन चारों पवनों की उत्पत्ति होती है । इन चारों पवनोंके संचरणोंको (गम-नागमनको) अच्छी तरह समझ ॥ ३३ ॥

चक्षुर्विषये श्रवासि ललाटे नाभौ तालुनि हृत्कजनिकटे
तत्रैकस्मिन् देशे चेतः सद्ध्यानी धरतीत्यातिशांतं ३४

उत्तम ध्यान करनेवाला ध्याता अपने हृदय को अत्यंत शांतता, पूर्वक नेत्रोंमें धारण करता है , कानोंमें धारण करता है ललाट पर धारण करता है नाभिमें धारण करता है, तालुमें धारण करता है अथवा हृदयरूपी कमलके निकट धारण करता है । इन ऊपर लिखे स्थानोंमेंसे किसी एक स्थानमें धारण करता है ॥ ३४ ॥

योजनलक्षप्रमितं कमलं संचित्यं जावूनदविमलं ।
कोशदेशमंदिरागिरिसहितं क्षीरसमुद्रसरोवरसहितं

सबसे पहिले एक लाख योजन लंबा चौड़ा गोल जं-वूद्धीके समान एक निर्मल कमलका चिंतवन करना चाहिये कमलकी घुडी स्थान पर मंदराचल (मेरु) पर्वतका चिंत-वन करना चाहिये और वह कमल क्षीर सागररूपी सरोव-रमें है ऐसा विचार करना चाहिये ।

शून्यं वर्णं सत्त्वं तव्यं तेजोमयमाशं संदिव्यं ॥ ३८ ॥

उस कमलके मध्यभागमें अत्यन्त शुद्ध सब दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला, अत्यंत दिव्य, और (?) ऐसा रेफ और विंदु सहित शून्य वर्ण अर्थात् हकार (हँ) स्थापन करना चाहिये ॥ ३८ ॥

तत्मान्निर्यान्ती धूमाली पश्चादग्निकणानामाऽऽली
संचित्यानुज्वालाश्रेणी भव्यानां भवजलधेद्रोणी ३९

उस हँ बीजाक्षरके रेफसे धूम की पंक्ति निकल रही है उसके बाद अग्निके स्फूर्तिगोंका समूह निकल रहा है और उसके बाद भव्य जीवोंको संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये नावके समान अग्निकी ज्वालाकी पंक्तियां निकल रही हैं ऐसा चितवन करना चाहिये ॥

ज्वालानां निकरेण ज्वालयं कर्मकजाष्टकपत्रं शल्यं ।

अवतानं हृदयस्थं चित्यं मोक्षं यास्यसि मानय सत्यं ॥

उस कमलके नीचे एक हृदयमें विराजमान ऐसे आठ दलवाले कमलका चितवन करना चाहिये जिसके आठो दलोंपर आठों कर्म रखे हों और फिर उस ज्वालाके समूह से वह शल्यके समान आठों कर्मों सहित कमल जल रहा है ऐसा चितवन करना चाहिये । ऐसा चितवन करनेसे तुम्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगी यह बात तू दिलझल सत्य मान ॥

कोणत्रितयसमान्वितकुंडं वन्निहीजवर्णैराविलंकृतम् ।
दग्धय मध्ये क्षिप्त्वा पिंडं पश्यसि सिद्धिबधूवरकुंडं ॥

इसके बाद शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निकुंडका चितवन करना चाहिये । वह त्रिकोण कुंड अग्निबीजाक्षर “ रं ” से परिपूर्ण हो । उस अग्निकुंडमें शरीरको स्थापन कर जलाना चाहिये अर्थात् ऐसा चितवन करना चाहिये इसप्रकार चितवन वा ध्यान करनेसे मुनितरुणी स्त्रीका सुंदर मुख तुम्हे देखनेको मिलेगा । भावार्थ—तू शीघ्र ही मुक्त होगा । यह आग्नेयी धारणाका स्वरूप कहा ॥ ४१ ॥

आकाशं संपूर्ण व्याप्य

पृथ्वीवल्लयं सर्वं प्राप्य ।

वातं वातं हृदि संभारय

परमानंदं चेतसि धारय ॥ ४२ ॥

तदनंतर सम्पूर्ण आकाशमें व्याप्त होनेवाले तथा सम्पूर्ण पृथ्वी मंडलमें प्रवेश करतेहुए वायुका चितवन करना चाहिये और फिर उस वायुको अपने हृदयमें धारण करना चाहिये इसप्रकार अपने हृदयमें परमानंदको धारण करना चाहिये ॥

तेन वातवल्लयेनोद्धाप्यं

भस्मवृंदमनुदिनमास्थाप्यं ।

द्वादशांतमध्ये सच्च्यानं

कुरु सिद्धानां परमं ध्यानं ॥ ४३ ॥

तदनंतर चितवन करना चाहिये कि उस वायुसमूहने उस जलायेहुए शरीरकी भस्मको उड़ादिया है फिर धीरे धीरे उस वायुको द्वादशांत स्थानमें () स्थापन कर शांत करना चाहिये इसप्रकार सिद्धपरमैष्ठीका परम-ध्यानरूप श्रेष्ठध्यान करना चाहिये। यह पारुती धारणा है।

आकाशे संगर्जितमुदिरं

सेन्द्रचापमासारसुसारं ।

नीरपूरसंभ्रावितसूरं

सरोध्येति घनाघननिकरं ॥ ४४ ॥

इसके बाद आकाशमें इंद्रधनुष, विजली, बादलोंका गर्जना बादलोंका खूब बरसना, पानीके पूरते सूर्यका बहजाना या बहजाना आदिका तथा बादलोंके समूहका चितवन करना चाहिये ॥ ४४ ॥

अर्धचंद्रपुटस्तमसंराधं

वारणपुरसंचित्यमबाधं ।

अमृतपूरवर्षणशशिनारं

तुष्टयोगिवर्ष्पाहकनिकरं ॥ ४५ ॥

तालुसरोरुहभागच्छतं

मेघाऽमृतधारावर्षितं ॥ ५० ॥

शरद ऋतुके चंद्रमारी निकलतेहुए उस मंत्रराजका सदा
प्राराधन करते रहना चाहिये । वह मंत्रराज तालुरूपी कमल
के समीप आया है और मेघरूपी अमृतकी धारा बरसा रहा
है ऐसा चितवन करना चाहिये । इसके बाद ॥ ५० ॥

भ्रूलतयोर्मध्ये चाऽऽरोप्यं

उडाप्य घ्राणाग्रे स्थाप्यं ।

पुनरुद्धाम्य च हृदये धार्यं

नेत्रोत्पलविपये तत्कार्यं ॥ ५१ ॥

उस मंत्रराजको दोनो भोंह रूपी लताओंके मध्यभागमें
विराजमान करना चाहिये फिर वहांसे भी उठाकर नासिकाके
अग्रभागमें स्थापन करना चाहिये फिर वहांसे उठाकर हृद-
यमें धारण करना चाहिये और फिर उस मंत्रराजको नेत्र
रूपी कमलोंमें विराजमान करना चाहिये ॥ ५१ ॥

सोमदेवसूररूपदेशः

कार्यश्चित्ते शुभसंवेशः ।

लंबीजाक्षरमारोप्यांते

विद्वद्भिर्मुक्त्यै नासांते ॥ ५२ ॥

शुभ वेष बनानेवाला अर्थात् मोक्ष पद प्राप्त कर देने-
वाला सोमदेव आचार्यका उपदेश अपने हृदयमें धारण करना
चाहिये तदनन्तर विद्वान् लोगोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये
नासिकाके अंतिम भागमें ' लं ' बीजाक्षर आरोपण करना
चाहिये ॥ ५२ ॥

एवमादिसंन्नाणां स्मरणं

कुरु जीव ! त्वं तेषां शरणं ।

यत् सामर्थ्याद्विजहसि मरणं

संसारान्वेः कुरुषे तरणं ॥ ५३ ॥

हे जीव ! तू इसप्रकारके और भी अनेक मंत्रोंका स्मरण
कर तथा उन्हींको शरण मान क्योंकि उन मंत्रोंकी सामर्थ्य
से तेरा जन्म मरण छूट जायगा और तू संसाररूपी महासा-
गरसे पार हो जायगा ॥ ५३ ॥

अविचलचित्तं धारय बंधो !

यास्यसि पारं संसृतिसिंधोः ।

त्वं च भविष्यसि केवलबोधो

हंसत्वं प्राप्स्यसि शिवसिंधोः ॥ ५४ ॥

हे भाई ! तू स्थिर चित्त होकर उन मंत्रोंको अपने हृदयमें
धारण कर, उन मंत्रोंको हृदयमें धारण करनेसेही तू संसार-
रूपी समुद्रसे पार हो जायगा, केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञ हो

बनेहुए राजभवनके लिये कलश हैं, और मोक्षरूपी हंसिनीके साथ समागम करनेके लिये स्नेहरूप हैं । जो सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, शरीररहित हैं, रत्नत्रयरूपी अमृत रसके पीनेसे जो अत्यन्त पवित्र हैं, जो समताभावोंके समुद्र हैं और तीनों लोकोंके नेत्र हैं । जिनका सद्बोध अर्थात् सुख अनादि है अखंड है और अचल है जो योगियोंके समूह द्वारा बंदनीक हैं हरिहर ब्रह्मा आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो केवल ज्ञानके कल्याणोत्सव होनेसे ही मनोहर हैं, जो द्वादशांग वाणी रूपी नदीको प्रगट करनेके लिये सुमेरु पर्वत हैं मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये हाथकी आरसी हैं, कर्मरूपी पर्वतको चूर्ण करनेके लिये वज्र हैं और मोक्षरूपी लक्ष्मीके गलेहार हैं । जो केवल आकाशके आकारस्वरूप हैं, पुरुषाकार हैं, अरूपी हैं जिनके संसारसंबंधी संताप न बनष्ट होगये हैं जो कामाग्निके प्रवेशसे भी रहित हैं और जो तीनों लोकके भव्य जीवोंका हित करनेके लिये पिताके समान हैं । इत्यादि अनेक गुणोंके समूहसे जो परिपूर्ण हैं जो अष्ट प्रवचन बातार्थोंको (श्रुतज्ञानको) प्रगट करनेके लिये पिताके समान हैं और जो संसारके किनारेको भी उल्लंघन कर चुके हैं अर्थात् संसारसे सर्वथा पार हो चुके हैं ऐसे परमात्माको तू शीघ्र ही चित्तवन कर ॥ ५८-६३ ॥

निजदेहस्थं स्मर रे मूढ

त्वं नो चेद् अभिप्यसि गूढः ।

हरिहरप्रजादिभिरभिन्नं

केवलकल्याणोत्सवहनं ॥ ६० ॥

श्रुतशैवालिनीसुरगिरिनिधुरं

निःश्रेयसलक्ष्मीकरमुकुरं ।

कर्ममहीधरभेदनभिदुरं

श्यामश्रीध्रीवालंकारं ॥ ६१ ॥

व्योमाकारं पुरुषमरूपं

निर्वापितसंसृतिसंतापं ।

वर्जितकामदहनसंघातं

त्रिभुवनभव्यजीवहिततातं ॥ ६२ ॥

इत्यादिकगुणगणसंपूर्णं

चितय परमात्मानं तूर्णं ।

अष्टप्रवचनमातुः पितरं

पारीकृताजवेजवपारं ॥ ६३ ॥

तदनंतर हे जीव ! तू शीघ्रताके साथ ऐसे परमात्माका चितवन कर जो कि केवल ज्ञानरूपी कपोदिनियोंके प्रफुल्लित करनेकेलिये चंद्रमा हैं, मुक्तिरूपी स्त्रीके कानोंके आभूषण हैं, तीनों लोकोंकी सुशोभित करनेवाली लक्ष्मीके मस्तकको तिलक स्वरूप हैं, नौ केवल रुधिररूपी रत्नोंके

बनेहुए राजभवनके लिये कलश हैं, और मोक्षरूपी हंसिनीके साथ समागम करनेके लिये स्नेहरूप हैं । जो सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, शरीररहित हैं, रत्नत्रयरूपी अमृत रसके पीनेसे जो अत्यन्त पवित्र हैं, जो समताभावोंके समुद्र हैं और तीनों लोकोंके नेत्र हैं । जिनका सदेव अर्थात् सुख अनादि है अखंड है और अचल है जो योगियोंके समूह द्वारा बंदनीक हैं हरिहर ब्रह्मा आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो केवल ज्ञानके कल्याणोत्सव होनेसे ही मनोहर हैं, जो द्वादशांग वाणी रूपी नदीको प्रगट करनेके लिये सुनेल पर्वत हैं मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये हाथकी आरसी हैं, कर्मरूपी पर्वतको चूर्ण करनेके लिये वज्र हैं और मोक्षरूपी लक्ष्मीके गलेहार हैं । जो केवल आकाशके आकारस्वरूप हैं, पुरुषाकार हैं, अरूपी हैं जिनके संसारसंबंधी संताप नष्ट होगये हैं जो कामाग्निके प्रवेशसे भी रहित हैं और जो तीनों लोकके भव्य जीवोंका दित करनेके लिये पिताके सन्तान हैं । इत्यादि अनेक गुणोंके समूहसे जो परिपूर्ण हैं जो अष्ट प्रवचन माताओंको (श्रुतज्ञानको) प्रगट करनेके लिये पिताके सन्तान हैं और जो संसारके किनारेको भी उल्लंघन करनेके हैं अर्थात् संसारसे सर्वथा पार हो चुके हैं ऐसे परमात्माको वृंशीघ्र ही चितवन कर ॥ ५८-६३ ॥

निजदेहस्यं स्मर रे मूढ

त्वं नो चेद् अभिप्रासि गूढः ।

रुंध रुंध मानसमातंगं

धर धर जीव विमलतरयोगं ॥ ६९ ॥

हे जीव ! तू विषयरूपी मांसका भोग छोड़ छोड़, अपने तृष्णारूपी रोगको हटा दूर हटा , मनरूपी हाथीको रोक तथा वश कर और अपने अत्यंत निर्मल योगको धारण कर जल्द धारण कर ॥ ६९ ॥

चित्तय निजदेहस्थं सिद्धं

आलोचय कायस्थं बुद्धं ।

स्मर पिंडस्थं परमविशुद्धं

कल केवलकेलीशिवलब्धं ॥ ७० ॥

हे जीव ! तू अपने शरीरमें विराजमान सिद्ध भगवानका चित्तवन कर , शरीरमें विराजमान परम ज्ञानस्वरूप शुद्ध आत्माकी आलोचना कर तथा शरीरमें ही विराजमान परम विशुद्ध स्वरूप चिदानंदका स्मरण कर और केवल ज्ञान रूपी क्रीडाके द्वारा प्राप्त हुए मोक्षस्थानका प्राप्त हो ॥ ७० ॥

वैराग्यमणिमालेयं रचिता सप्ततिप्रमा ।

ब्रह्मश्रुताव्धिशिष्येण श्रीचिंद्रेण मुमुक्षुणा ॥ ७१ ॥

इसप्रकार मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्म श्रुत सागरके शिष्य श्रीचंद्रने सत्तर इलाकोंमें यह वैराग्यमणिमाला बनाई ॥ इसप्रकार श्रीचंद्रकी बनाई हुई यह वैराग्यमणिमाला समाप्त हुई ।

श्रीमत्पूज्यपादस्वामिविरचित

दृष्टोपदेश ।

हिंदी भाषानुवाद सहित ।

यस्य स्वयं स्वभावातिरभावे कृत्स्नकर्मणः ।

तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

अर्थ—समस्तकर्मोंके अभावसे—नष्ट होजानेसे जिसे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होगई है और जो सम्यग्ज्ञानस्वरूप है उस परमात्माके लिये भक्तिपूर्वक नमस्कार है

भावार्थ—निर्मल निश्चल जो चैतन्यरूप परिणाम उसका नाम यहाँ स्वभाव है । इस स्वभावकी प्रकटता ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और राग द्वेष आदि भावकर्मोंके सर्वथा नष्ट हो जानेसे होती है तथा इन्हींके नाशसे आत्मा चमचमाते हुए सम्यग्ज्ञान स्वरूप और उत्कृष्ट आत्मा—परमात्मा कहा जाता है इसलिये जिस परमात्माने समस्त कर्मोंके अभावसे स्वस्वरूप प्राप्त करलिया है और इसीकारण अमेदनयकी अपेक्षा वह सम्यग्ज्ञान स्वरूप है वह परम अविश्वयको प्राप्त ॥ १ ॥

हमारा कल्याण करे-हमें भी परमात्म-स्वरूप होनेकी बुद्धि प्रदान करे ॥ १ ॥

स्वस्वरूपकी स्वयं प्राप्ति विना दृष्टान्तके कैसे ठीक मानी जा सकती है ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता ।

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥२॥

अर्थ—जिसप्रकार सुवर्णरूप परिणाममें कारण योग्य उपादान कारणके संबंधसे पत्थर सुवर्ण होजाता है -पत्थर रूपसे उसका व्यवहार न होकर सुवर्ण रूपसे व्यवहार होने लगता है उसीप्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभावरूप सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर आत्माका स्वस्वरूप भी प्रकट हो जाता है ।

भावार्थ—जो पत्थर सोनारूप परिणत होजाता है उस पत्थर-को सुवर्ण पाषाण कहते हैं तो जिसप्रकार समर्थ कारणोंकी सहायतासे सुवर्ण पाषाण सोना होजाता है—जिसका पहले पत्थर रूपसे व्यवहार होता था वह साक्षात् सोना हो जाता है उसीप्रकार जो आत्मा कर्मोंके जालमें फंसा रहनेके कारण मलिन बना रहता है वही आत्मा योग्य द्रव्य योग्य क्षेत्र योग्य काल और योग्य भावस्वरूप असाधारण कारणके प्राप्त होजानेपर अपना निर्मल निश्चल चैतन्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है, वही आत्मा परमात्मा होजाता है ॥ २ ॥

अंका—अहिंसा सत्य आदि व्रतोंके पालन करनेपर स्वस्व

रूपकी प्राप्ति होती है यह युक्तियुक्त सिद्धांत है । यदि उस स्व-
स्वरूपकी प्राप्ति सुद्रव्यादि सामग्रीसे ही हो जायगी तो फिर
व्रत आदिका आचरण करना व्यर्थ है क्योंकि स्वस्वरूपकी
प्राप्तिमें व्रत आदि कारण है यदि व्रतोंकी गैरमौजूदगीमें भी
स्वस्वरूप प्राप्त हो जायगा तो व्रत कारण नहीं हो सकते
सारार्थ— व्रतोंका आचरण करना व्यर्थ कायको क्लेश
देना है । उचर—

वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिसप्रकार छायामें बैठकर अपने साथीकी राह
देखनेवाले पुरुषको छाया, शांति प्रदान करती है और आतप-
धूपमें बैठकर अपने साथीकी राह देखनेवालेको कष्ट मिलता
है उसीप्रकार व्रतोंके आचरणसे स्वर्ग आदि सुखोंके साथ मोक्ष
प्राप्त होती है और अव्रतोंकी कृपासे पहले नरकदुःख भोगने
पडते हैं पीछे मोक्ष मिलती है इसलिये व्रतोंका आचरण
करना ठीक ही है और अव्रती रहना युक्त नहीं । भावार्थ—
ऊपर जो यह शंका की गई थी कि जब स्वस्वरूपकी प्राप्तिमें
सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री ही कारण है, व्रत आचरण
कारण नहीं, तब व्रत आचरण करनेकी क्या आवश्यकता ?
उनका आचरण करना व्यर्थ ही है । इसका समाधान यहां
अपकर्तने किया है कि व्रत आचरण करना व्यर्थ नहीं क्योंकि

हमारा कल्याण करे—हमें भी परमात्म-स्वरूप होनेकी बुद्धि प्रदान करे ॥ १ ॥

स्वस्वरूपकी स्वयं प्राप्ति विना दृष्टान्तके कैसे ठीक मानी जा सकती है ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता ।

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥२॥

अर्थ—जिसप्रकार सुवर्णरूप परिणाममें कारण योग्य उपादान कारणके संबंधसे पत्थर सुवर्ण होजाता है—पत्थर रूपसे उसका व्यवहार न होकर सुवर्ण रूपसे व्यवहार होने लगता है उसीप्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव रूप सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर आत्माका स्वस्वरूप भी प्रकट हो जाता है ।

भावार्थ—जो पत्थर सोनारूप परिणत होजाता है उस पत्थर-को सुवर्ण पाषाण कहते हैं तो जिसप्रकार समर्थ कारणोंकी सहायतासे सुवर्ण पाषाण सोना होजाता है—जिसका पहले पत्थर रूपसे व्यवहार होता था वह साक्षात् सोना हो जाता है उसीप्रकार जो आत्मा कर्मोंके जालमें फंसा रहनेके कारण मलिन बना रहता है वही आत्मा योग्य द्रव्य योग्य क्षेत्र योग्य काल और योग्य भावस्वरूप असाधारण कारणके प्राप्त होजानेपर अपना निर्मल निश्चल चैतन्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है, वही आत्मा परमात्मा होजाता है ॥ २ ॥

श्रृंका—अहिंसा सत्य आदि व्रतोंके पालन करनेपर स्वस्व

रूपकी प्राप्ति होती है यह युक्तियुक्त सिद्धांत है । यदि उस स्व-
स्वरूपकी प्राप्ति सुद्रव्यादि सामग्रीसे ही हो जायगी तो फिर
व्रत आदिका आचरण करना व्यर्थ है क्योंकि स्वस्वरूपकी
प्राप्तिमें व्रत आदि कारण है यदि व्रतोंकी गैरमौजूदगीमें भी
स्वस्वरूप प्राप्त हो जायगा तो व्रत कारण नहीं हो सकते
सारार्थ— व्रतोंका आचरण करना व्यर्थ कायको क्लेश
देना है । उत्तर—

वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वत नारकं ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिसप्रकार छायामें बैठकर अपने साथीकी राह
देखनेवाले पुरुषको छाया, शांति प्रदान करती है और आतप-
धूपमें बैठकर अपने साथीकी राह देखनेवालेको कष्ट मिलता
है उसीप्रकार व्रतोंके आचरणसे स्वर्ग आदि सुखोंके साथ मोक्ष
प्राप्त होती है और अव्रतोंकी कृपासे पहले नरकदुःख भोगने
पडते हैं पीछे मोक्ष मिलती है इसलिये व्रतोंका आचरण
करना ठीक ही है और अव्रती रहना युक्त नहीं । भावार्थ—
ऊपर जो यह शंका की गई थी कि जब स्वस्वरूपकी प्राप्तिमें
सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री ही कारण है, व्रत आचरण
कारण नहीं, तब व्रत आचरण करनेकी क्या आवश्यकता ?
उनका आचरण करना व्यर्थ ही है । इसका समाधान यहां
ग्रंथकारने किया है कि व्रत आचरण करना व्यर्थ नहीं क्योंकि

नो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्थे किं स सीदति ॥४॥

अर्थ—जिसप्रकार जिस मनुष्यमें यह सामर्थ्य है कि वह किसी भारको खुशी २ दो कोश ले जाता है तब वह उस भारको आधा कोश लेजानेमें खिन्न नहीं होता—आधा कोश लेजाना कुछ भी चीज न समझकर तत्काल ले जाता है उसी प्रकार जिस भावमें यह सामर्थ्य है कि उससे मोक्ष सुखकी प्राप्ति हो जाती है तब स्वर्ग सुखकी प्राप्ति क्या चीज है अर्थात् अत्यंत कठिन मोक्ष सुखके मिल जानेपर आसान स्वर्ग सुख मिल जानेमें कोई अडचन नहीं आसक्ती ।

भावार्थ—जो पदार्थ महान शक्तिशाली होता है वह सरल और कठिन दोनों कार्य करसकता है और जो थोड़ी शक्ति-बाला होता है वह सरल ही कार्य कर सकता है कठिन नहीं । सुखकी प्राप्तिमें सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री महान शक्ति-बाला कारण है उसलिये उससे सरल कार्य स्वर्ग सुख भी प्राप्त होजाता है और कठिन कार्य मोक्ष सुख भी मिल जाता है किंतु अल्पशक्तिशाली व्रताचरणसे केवल स्वर्गसुख ही प्राप्त होगा मोक्ष सुख नहीं इसलिये विद्वान मनुष्योंको कभी आत्म-भक्तिमें आलस नहीं होसकता किंतु वह यह समझकर कि ब्रह्मर्षिसे नरक आदि दुःखोंके प्राप्ति मोक्षप्राप्ति होगी और व्रताचरणसे स्वर्ग आदि सुखके साथ मोक्षप्राप्ति होगी, व्रताचरणके साथ सुद्रव्यादि सामग्रीकी प्राप्तिकेलिये ही व्ययन करता है । आत्मभक्ति किंवा आत्मप्राप्तसे स्वर्ग

सुख वा मोक्ष सुख दोनोंकी प्राप्ति होती है यह बात अन्यत्र भी कही है यथा—

गुरुरूपदेशमासाद्य ध्यायमानः समाहितैः ।

अनंतशक्तिरात्मार्यं मुक्तिं भुक्तिं च यच्छति ॥ १९६ ॥

ध्यातोऽर्हत्सिद्धरूपेण चरमांगस्य मुक्तये ।

तद्वधानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥ १९७ ॥

(तत्त्वानुशासन)

अर्थात्— जो योगी गुरुके उपदेशके अनुसार इस आत्माका ध्यान करते हैं उन्हें अनंत शक्तिवाला यह आत्मा मोक्ष सुख वा स्वर्ग सुख प्रदान करता है । चरम शरीरी मनुष्य जिस समय इस आत्माका अर्हत वा सिद्धरूपसे ध्यान करता है उस समय उसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है और चरम शरीरीसे भिन्न मनुष्य जिस समय अर्हत वा सिद्धरूपसे इसका ध्यान करता है उस समय उसे स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं । सार यह है कि व्रत वा ध्यानके माहात्म्यसे जब सर्वथा विशुद्धता प्राप्त हो जाती है उस समय यह आत्मा परमात्मा हो जाता है और जब स्वर्ग वा चक्रवर्ती आदि सुखोंका कारण पुण्य प्राप्त हो जाता है उस समय यह आत्मा स्वर्ग सुख वा चक्रवर्तीके सुखोंका भोगनेवाला हो जाता है । यद्यपि व्रत आचरणका साक्षात् कार्य स्वर्ग आदि सुखोंकी प्राप्ति है तथापि विना व्रत आचरणके स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती नहीं इसलिये व्रत आचरण कभी व्यर्थ नहीं हो सकता ॥

लिये स्वर्ग आदिके सुख हेय और वास्तविक सुख उपादेय है ।
 यहां पर ग्रन्थकारने देवोंका सुख देवोंके ही सुखके समान
 है इस प्रकारसे उपमालंकारका उपयोग किया है उसका
 तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार ' रामरावणयोर्युद्धं रामराज-
 णयोरिव ' अर्थात् रामचंद्र और रावणका युद्ध रामचन्द्र और
 रावणके युद्धके समान ही हुआ, अन्य युद्ध कोई बढ़ती और
 कमती है इसलिये अन्य युद्धोंसे उसकी तुलना नहीं हो स-
 कती उसी प्रकार देवोंके सुखकी तुलना देवोंके ही सुखके
 साथ हो सकती है अन्य सुखके साथ नहीं क्योंकि अन्य
 सुख कोई बढ़ती है और कोई कमती है ॥ ५ ॥

यदि कदाचित् कोई मनुष्य हठसे यही स्वीकार कर
 बैठे कि संसारका सुख ही वास्तविक सुख है उसके प्रबो-
 धार्थ ग्रन्थकार उपदेश देते हैं—

वासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां

तथा ह्युद्वेजयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥

अर्थ—यह जो जीवोंका इंद्रियजन्य सुख है वह वासना
 से उत्पन्न होनेके कारण दुःख ही है क्योंकि आपत्ति कालमें
 जिसप्रकार रोग चित्तमें घबड़ाहट उत्पन्न कर देते हैं उसीप्र-
 कार भोग भी घबड़ाहट पैदा करनेवाले हैं ।

भावार्थ—यह पदार्थ मेरा उपकारी है इसलिये इष्ट है
 और यह पदार्थ मेरा अनुपकारी है इसलिये अनिष्ट है इसप्र-

कारका जो कोई आत्माका संस्कार है वह वासना है। इसी वासनाके कारण, भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखको लोग वास्तविक सुख समझ बैठते हैं यह बड़ी भूल है क्योंकि जिसप्रकार विपत्तिकालमें रोग हो जानेसे आत्माको घबड़ाहट हो जाती है उसीप्रकार इन भोगोंसे भी घबड़ाहट होजाती है। कहा भी है—

रम्यं हर्म्यं चंदनं चंद्रपादा वेषुर्वीणा यौवनस्या युवत्यः ।

नैते रम्याः श्रुतिपासादितानां सर्वारंभास्तंदुलप्रस्थमूलाः ॥

अर्थात् जो मनुष्य भूख और प्याससे दुःखी हैं उन्हें मनोहर महल, चंदन, चंद्रमाकी किरण, वेणु, बीन वाजा और सुबती त्रियां कुछ भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि चाबल मोजूद हैं तो घर चंदन आदि समस्त पदार्थ अच्छे लगते हैं नहीं तो नहीं, और भी कहा है—

आतपे धृतिमता सह बध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन ।

सेहिरे न किरणा हिमरश्मेर्दुःखिते मनसि सर्वमसह्यं ॥

अर्थात् जो पक्षी अपनी प्यारीके साथ धूपमें उड़ता फिरता या तथापि उसे धूपका कष्ट नहीं मालूम पड़ता या उसी पक्षीका जिससमय अपनी माण्ण्यारीके साथ रातको वियोग होगया तो उसे शीतल भी चंद्रमाकी किरणें अच्छी नहीं लगती इसलिये यह बात सर्वथा युक्त है कि इंद्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख कल्याण या वासना मात्रसे जायमान होनेसे असली नहीं और अतएव भोगोंसे सुखकी आशा दुराशा है,

जो चीज अभी सुख स्वरूप मालूम होती है वही कुछ काल बाद दुःख स्वरूप होजाती है किंतु वास्तविक निराकुलतामय सुख ही सुख है वह कभी दुःखरूप परिणत नहीं हो सकता इसलिये संसारके सुखको सुख समझना सर्वथा भ्रम है ॥ ६ ॥

यदि सुख और दुःख वासनासे उत्पन्न हैं तो वे मालूम क्यों नहीं होते इस बातका ग्रंथकार समाधान करते हैं—

मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि ।

मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार मादक पदार्थोंके खानेसे मत्त-पागल हुआ पुरुष पदार्थोंका स्वरूप नहीं जानता उसीप्रकार मोहनीय कर्मके द्वारा आच्छन्न ज्ञान भी पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता ।

भावार्थ—मदिरा आदिके पीनेसे जिसप्रकार मनुष्य का हिताहित विवेक नष्ट होजाता है, पागल होजानेसे कभी स्त्रीको मा, तो माको स्त्री कहने लगता है उसीप्रकार जिससमय ज्ञानपर मोहनीय कर्मका पर्दा पड़ जाता है उससमय दुःख स्वरूप भी संसारका सुख वास्तविक सुख जान पड़ने लगता है—जो भोग अनंत दुःखोंके देनेवाले हैं वे सुखके देनेवाले समझे जाते हैं और उससमय मोहनीय आदि कर्मोंकी कृपासे आत्मा भी अनेक प्रकारका मालूम पड़ने लगता है। जैसा कि कहा भी है—

मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्यथा नैकप्रकारतः ।

कर्मविद्धात्मविहसिस्तथा नैकप्रकारतः ॥ १ ॥

अर्थात्—जिसप्रकार मलके संबंधसे मणिके अनेक स्वरूप दीख पड़ते हैं उसीप्रकार कर्मोंके संबंधसे आत्मा अनेक प्रकारका दीख पड़ता है किंतु जिससमय मणिका सर्व मल नष्ट होजाता है उस समय उसका एक निर्मल स्वरूप दीख पड़ने लगता है उसीप्रकार जिससमय इस आत्मासे समस्त कर्मोंका संबंध छूट जाता है उससमय यह भी अखंड चैतन्य स्वरूप एक ही प्रकारसे मालूम पड़ने लगता है इसलिये मोहनीय कर्मकी कृपासे जो इस आत्माको दुःखस्वरूप भी संसारका सुख वास्तविक सुख जंचता है वह इसका पूर्ण अज्ञान है ॥

वस्तुके वास्तविक स्वभावके न पहिचाननेके कारण क्या होता है ? यह बतलाते हैं—

वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके जालमें फँसकर जिससमय यह आत्मा मूढ होजाता है—कौन मेरा और कौन पराया है जिस-समय यह ज्ञान नहीं रहता उससमय यह मूढात्मा शरीर घर स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि पदार्थ जो सर्वथा अन्य स्वरूप हैं उनको अपना मान लेता है । मोहनीयकर्मके जालमें फँस जानेपर इसे यह ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन मेरा और

कौन पराया है ॥ ८ ॥

इस बातके समझानेके लिये ग्रंथकार दृष्टांत देते हैं—

दिग्देशेभ्यः स्वगा एत्य संवसंति नगे नगे ।

स्वस्वकार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥ ९ ॥

अर्थ—पक्षिगण पूर्व आदि दिशा और अंग वंग आदि अनेक देशोंसे आकर वृक्षोंपर निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही अपने अपने कार्यके सम्पादनके लिये इच्छानुसार दिशा और देशोंमें उड़जाते हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार पक्षियोंका कोई निश्चित स्थान नहीं, रात होजानेपर जहां जो वृक्ष देखा उसीपर बसेरा करलेते हैं और फिर सबेरा होते ही अपने अपने कार्यके करनेकेलिये इच्छानुसार जहां तहां उड़ जाते हैं उसीप्रकार संसारी जीवोंका भी कोई निश्चित स्थान नहीं, कर्मके जालमें जिकड़े रहनेके कारण ये कभी नारकी तो कभी तिर्यच आदि होते रहते हैं और अनंत कष्ट भोगते रहते हैं इसलिये आत्माका कर्तव्य यही है कि वह पुत्र आदि परषदायोंको अपना न माने जिससे कर्मोंका बल घट जाय और धीरे धीरे उनका सर्वथा नाश होजानेपर परिभ्रमणका दुःख मिट जाय ॥ ९ ॥

और भी अचार्य उपदेश देते हैं—

विराधकः कथं हंत्रे जनाय परिकुप्यति ।

अयंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते ॥ १० ॥

अर्थ—जिसप्रकार कचड़ा या मिट्टी काटनेवाला पुरुष उबंगुल (त्रांगुरा) को मिट्टी आदि काटनेकेलिये नीचे गिराता है तो उसके साथ स्वयं भी नीचा गिरजाता है—नम जाता है । उसीप्रकार जो मनुष्य दूसरेको मारता है तो स्वयं भी दूसरेसे मारा जाता है फिर न मालूम दूसरेको मारने-वाला मनुष्य जिससमय दूसरेसे बदलेमें मारा जाता है तब क्यों उसपर क्रोध करता है ?

भावार्थ—त्रांगुरा नामक यंत्र फावड़ेके समान कूड़ा या मिट्टीको काटनेके लिये होता है उसमें लगा हुआ काठका बंटा छेदा होता है इसलिये जिससमय मनुष्य उससे मिट्टी आदि काटता है उससमय वह मिट्टी आदि काटनेके लिये जमीनमें नीचे गिराया जाता है उसके साथ ही त्रांगुरा चलाने-वाले मनुष्यको भी नीचे नमजाना पड़ता है उसीप्रकार जो मनुष्य दूसरेका अपकार करता है बदलेमें दूसरेसे भी स्वयं ही उसका अपकार किया जाता है । कहा भी है—

दुःखं वा यदि वा दुःखं येन यच्च कृतं भुवि ।

अपाप्नोति स तत्तत्साधेय मार्गः सुनिश्चितः ॥ १ ॥

अर्थात् यह विष्णुकुल निश्चित बात है कि जो दूसरेको सुख वा दुःख पहुंचाता है दूसरेसे उसे भी सुख किंवा दुःख भोगना पड़ता है इसलिये अपकार करनेवाले पुरुषका बदलेमें अपकार करनेवाले पुरुषपर नाराज होना व्यर्थ है । किंतु

यदि दूसरा कोई अपना अपकार करता है तो यह चित्तमें शमता रखनी चाहिये कि यह जो मेरा अपकार करता है सो बदलेमें कर रहा है मैंने भी पहिले इसका अवश्य अपकार किया होगा ॥ १० ॥

इष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष करने-वाले मनुष्यको क्या फल मिलता है ? इसवातको ग्रंथकार कहते हैं—

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा

अज्ञानात्सुचिरं जीवः संसाराब्धौ अमृत्यसौ ॥११॥

अर्थ—जिसप्रकार मंदराचलको दीर्घ नेत्राकर्षणके कारण बहुत काल समुद्रमें घूमना पडा था इस प्रकारकी किंवदंती है उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी राग और द्वेषके कारण चिरकाल तक संसार रूपी विशाल समुद्रमें भ्रमण किया करता है ।

भावार्थ—अन्यमतमें यह कथा प्रसिद्ध है कि मंदराचल पर्वतको विशाल नेत्रोंके धारण करनेकी इच्छा हुई थी इसलिये वह बहुत कालतक समुद्रमें घूमता रहा था (?) तो जिसप्रकार दीर्घ नेत्रोंके आकर्षणकी इच्छासे मंदराचलको चिरकाल समुद्रमें घूमना पडा था उसीप्रकार अज्ञानके कारण जो जीव राग और द्वेषमें मग्न रहते हैं इष्टपदार्थोंमें प्रेम और बैरियोंमें वैर रखना ही जिनके जीवनका उद्देश है वे बहुत कालतक संसारमें रुलते रहते हैं और अनेक दुःख सहते रहते हैं ।

‘रागद्वेषद्वयी’ इहांपर द्वयी पद देनेका यह तात्पर्य है कि कि जहांपर राग होता है वहांपर द्वेष भी अवश्य होता है राग द्वेषका अविनाभाव संबंध है बिना द्वेषके राग रह नहीं सकता । कहा भी है—

यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चयः ।

उभावेतौ समालंघ्य विक्रमत्यधिकं मनः ॥

अर्थात् यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जहांपर राग है वहां द्वेष नियमसे रहता है और जहांपर ये दोनों है वहां मनको अत्यंत क्षोभ होता है इसलिये जिन मनुष्योंका यह आग्रह है कि हम दूसरोंपर प्रेम ही करते हैं द्वेष नहीं यह उनका भ्रम है क्योंकि यदि प्रेमकी सच्चा आत्मा में विद्यमान है तो किसी न किसी पदार्थमें द्वेष भी अवश्य रहेगा ही तथा और जो संसारमें दोष हैं वे सर्व रागद्वेष मूलक हैं यदि आत्मा में राग द्वेषकी सच्चा मौजूद है तो समझना चाहिये कि वे दोष मौजूद हैं ही । कहा भी है—

आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्वेषौ ।

जनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दापाश्च जायन्ते ॥ २ ॥

अर्थात्—जहांपर यह मेरा है वह ख्याल है वहांपर यह अन्य है यह ख्याल जबरन रहता ही है और जहांपर यह मेरा है एवं यह दूसरा है यह भान है वहांपर नियमसे राग और द्वेष विद्यमान रहते हैं तथा जहांपर राग और द्वेष दोनों मौजूद हैं वहांपर अन्य सब दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं क्यों

नहि होता । इसलिये राग द्वेष सर्वथा हेय हैं ॥ ११ ॥

यदि संसारमें रहने पर भी आनन्द मिले तो फिर सं-
सारका नाश करना व्यर्थ है इन आक्षेपका भयंकार निराकरण
करते हैं—

विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते ।

यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः ॥ १२ ॥

अर्थ—संसारही पैरसे चलनेवाले यंत्रमें उस घटीयंत्रके
दंडके समान जबतक एक विपत्ति नष्ट होती है तबतक
अन्य बहुतसी विपत्तियां सामने आकर उभरिपठ हो जाती
हैं—विपत्तियोंका अंत नहीं होता ।

भावार्थ—जिससे कूरसे जल निकाला जाता है ऐसे
पैरसे चलनेवाले यंत्रका नाम पदावर्त है तो उस यंत्रके एक
दंडके घट्टोंके खाली होते ही जिस प्रकार बहुतसे घटे सामने
नजर आते हैं उसीप्रकार यह संसार भी एकत्रिकाका घटी-
यंत्र ही है इसमें एक विपत्ति नष्ट हुई तो दूसरी सैकड़ों वि-
पत्तियां शीघ्र सामने आकर खड़ी होजाती हैं इसलिये संसार
में सदा दुःख ही है आनन्दका लेश नहीं, आनन्द मानना
एक अज्ञान है ॥ १२ ॥

संसारमें सभी दुःखी नहीं अनेक संसृष्टिवाली भी दीख
पड़ते हैं इसलिये संसृष्टिवालोंको तो सुख मानना ही पड़ेगा
इसका समाधान बंदकार करते हैं—

नहि होता । इसलिये राग द्वेष सर्वया हेय हैं ॥ ११ ॥

यदि संसारमें चलने पर भी आनन्द मिले तो फिर संसारका नाश करना व्यर्थ है इस आक्षेपका भंगकर निराकरण करते हैं—

विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते ।

यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः ॥ १२ ॥

अर्थ—संसाररूपी पैरसे चलनेवाले यंत्रमें उस घटीयंत्रके दंडके समान जबतक एक विपत्ति नष्ट होती है तबतक अन्य बहुतसी विपत्तियां सामने आकर उपस्थित हो जाती हैं—विपत्तियोंका अंत नहीं होता ।

भावार्थ—जिससे कूरसे जल निकाला जाता है ऐसे पैरसे चलनेवाले यंत्रका नाभ पदावर्त है तो उस यंत्रके एक दंडके घटोंके खाली होते ही जिसप्रकार बहुतसे घटे सामने नजर आते हैं उसीप्रकार यह संसार भी एकप्रकारका घटी-यंत्र ही है इसमें एक विपत्ति नष्ट हुई तो दूसरी सैकड़ों विपत्तियां शीघ्र सामने आकर खड़ी होजाती हैं इसलिये संसार में सदा दुःख ही है आनन्दका लेश नहीं, आनन्द मानना परम अज्ञान है ॥ १२ ॥

संसारमें सभी दुःखी नहीं अनेक संपत्तिशाली भी दीख रहते हैं इसलिये संपत्तिशालियोंको वो सुख मानना ही पड़ेगा इसका समाधान भंगकर करते हैं—

भी कह हुआ कि हाय दशलाख न आया और किसी कार्यमें वह खर्च होगया तो हाय इतना खर्च होगया यह चिंता रात दिन सताती है इसलिये जब यह बात हेतु सिद्ध है कि धन कभी मुख देनेवाला नहीं तब धनवानोंको सुखी समझना बिलकुल अज्ञान है ॥ १३ ॥

यदि यह शंका हो कि जब संपत्ति इसप्रकार महाकष्ट देनेवाली है तब लोग उसे छोड़ते क्यों नहीं ? रातदिन क्यों उसके चक्केमें घूमा करते हैं, उसका समाधान ग्रंथकार करते हैं—

विपत्तिमात्मनो मृढः परेषामिव नेक्षते ।

दृष्टमानमृगावकीर्णवनांतरतरस्थवत् ॥ १४ ॥

अर्थ—अनेक वनचर जीवोंसे भरे हुए वनमें आग लग जानेपर हलके ऊपर बैठे हुए मनुष्यके समान यह जहान्नी जीव दृष्टोंके समान अपनी विपत्ति का जरा भी खयाल नहीं करता ।

भावार्थ—इसप्रकार अनेक जंगली जीवोंसे भरे वनमें आग लगजानेपर उल्लेख करनेके लिये कोई मनुष्य ऊपर हलके पर जाता है और यह समझता है कि मैं जंगल में हूँ, जंगल में आग नहीं पर सकती परन्तु इस मनुष्यो पर नहीं जान पड़ता कि जिसप्रकार ये जंगली जीव भग्न हो रहे हैं उसीप्रकार थोड़ी देरमें मैं भी भग्न हो जाऊँगा, उसीप्रकार यह जहान्नी जीव भनादिते अन्य मनुष्यपर कोई विपत्ति का

तो रूपायन करता है परन्तु अनेकलिये घनादिके उपायन करनेमें जरा भी विधाय नहीं लेता और उग धनसे आने होनेवाली विपत्तिका जरा भी ध्यान नहीं करता इसलिये धन आदिसे आई हुई अन्ना मन्त्रमन्त्री विपत्ति देवदत्त आशा तो धनकी सर्वथा छोड़ ही देनी चाहिये परन्तु उसको नहीं छोड़ता यह उसका पूर्ण अज्ञान है ॥ २४ ॥

यदि यह कहा जाय कि इसप्रकार धनसे अनेक विपत्तियोंके होनेपर भी धनी लोग क्यों उन विपत्तियोंको नहीं देखते ? उसका समाधान ग्रंथकार करते हैं—

आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्षहेतुं कालस्य निर्गमं ।

वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतरां धनं ॥२५॥

अर्थ—कालका वीतना आयुके क्षयका करनेवाला और धनकी वृद्धि करनेवाला है अर्थात् जैसा जैसा काल वीतता जाता है वैसी ही वैसी आयु कम होती जाती है और योग्य व्यापार आदिसे धनकी उन्नति होती जाती है जोभी धनी लोग कालका वीतना अच्छा समझते हैं इसलिये यही कहना पड़ेगा कि धनी लोगोंको धन अपने जीवनसे भी अधिक प्यारा है ।

भावार्थ—लोभ कषायका ऐसा आत्माके ऊपर संस्कार बैठा हुआ है कि उसके वशीभूत हुआ आत्मा अपने जीवनसे भी प्यारा धन समझता है, देखो ! यद्यपि कालकी गति

इष्टोपदेश ।

आयुका सय करती है परन्तु धनकी वृद्धिमें वह का
इसलिये आयुकी कुछभी पर्वाह न कर लोग धन वृद्धि
आशासे कालके बीतनेको भी अच्छा समझते हैं इसलिये
लोग जो धनसे उत्पन्न होनेवाली विपत्तियोंका विचार न
करसकते उसमें लोभ कणाय ही कारण है ॥ १५ ॥

धनसे ही पात्र दान देव पूजा आदि कार्य होते हैं विना
धनके नहीं, इसकारण जब धन पुण्यका कारण है तब वह
निश्चय नहीं होसकना, ग्रंथकार इसका उत्तर देते हैं—
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः ।
स्वशरीरं स पंकेन स्नात्यामीति विलंपति ॥ १६ ॥

अर्थ—जो निर्धनी मनुष्य पात्रदान आदि अपूर्व पुण्य
की प्राप्तिकी आशासे सेवा छपि आदिसे धन उपार्जन करता
है वह मनुष्य अपने निर्मल शरीरमें 'नहालुंगा' इस आशा
से कीचड़ लपेटता है ।

भावार्थ—बहुतसे मनुष्योंका यह खयाल रहता है चाहे
कितना भी खराब मार्ग हो उससे धन तो कमा लेना परन्तु
उससे दान आदि पुण्य कार्यमें लगा देना चाहिये ऐसा क-
रते धनके कमानेमें जो पापास्रव हुआ या उसकी जगह
न आदिमें धन खर्च होजानेसे पुण्यास्रव हो जायगा ।
यह विचार ठीक नहीं क्योंकि जिन्म प्रकार किसी म-

नहीं हो सकता इसलिये भोग और उपभोगकी प्राप्तिमें अ-
साधारण कारण होनेसे वह प्रशस्त ही गिना जायगा—निश्च
नहीं कहा जा सकता, उसका समाधान ग्रन्थकार करते हैं—

आरंभे तापकान्प्राप्ताववृत्तिप्रतिपादकान् ।

अते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः ।

अर्थ—भोग जिससमय उत्पन्न होते हैं उससमय अनेक
संताप देते हैं, जब प्राप्त हो जाते हैं तब उनके भोगनेसे वृत्ति
नहीं होती इसलिये सदा चित्तमें घबड़ाहट बनी रहती है
तथा अन्तकालमें भोगोंके छोड़नेका साहस नहीं होता इसलिये
उससमय भी कष्ट ही देते हैं इसलिये ऐसे अहितकारी भोगों
का विद्वान् मनुष्य तो कभी सेवन नहीं करता ।

भावार्थ— आदि मध्य और अन्त तीनों अवस्थाओं-
मेंसे यदि एक भी अवस्थामें भोगसे सुख मिले तब तो भोग
अच्छे भी माने जाय किंतु वहां तो सुखका लेश भी नहीं
क्योंकि खेती सेवा आदि अनेक कष्ट प्रदान करनेवाले का-
र्योंसे अन्न आदि भोग्य पदार्थोंका सम्पादन होता है इसलिये
आरंभमें ही भोगोंसे देह इंद्रिय और मनको अत्यन्त कष्ट होता
है । यदि कदाचिन् भोगोंकी प्राप्ति हो जानेपर सुख माना
जाय तो भी वृथा है क्योंकि भोगोंके प्राप्त हो जानेपर भी वृष्णा
भार लेती है—कभी भोगोंसे वृत्ति ही नहीं होती । कहा भी है—

अपि संवत्पिताः बान्धाः संनन्दन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां दुष्णा दिदृक् प्रसूयति ॥

इष्टोपदेश ।

रखते हैं वे दुःखदायी भोगोंकी ओर न झुककर हितकारी मार्गका ही अनुसरण करते हैं ।

यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग तो विषय भोगते ही देखे गये हैं । उनकी विषयोंसे विरक्ति नहीं देखी जाती इसलिये विद्वान लोग भोगोंको नहीं भोगते यह कहना निरर्थक है उसका समाधान यह है कि यद्यपि तत्त्वज्ञानी पुरुष चारित्र्य मोहनीयकर्मके उदयसे भोगोंके छोड़नेमें असमर्थ हैं तथापि अज्ञानी जिसप्रकार विषयभोगोंको हितकारी मान उनका सेवन करता है वैसा ज्ञानी लोग नहीं करते, वे हैं—

इदं फलनिर्णयं क्रिया कारणमेतदेव क्रमो
व्यवयोयमनुसंगजं फलमिदं दर्शयं मम ।

अयं सुहृदयं द्विषन् प्रयतिदेशकालाविना-

चिति प्रतिवितर्कयन् प्रयतते दुधो नेतरः ॥ ४ ॥

अर्थात्—यह फल है, यह क्रिया है, यह कारण है,

यह उसका क्रम है, यह लानि है, भोगोंके संबन्धसे यह फल प्राप्त होता है, मेरी यह दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह ऐसा देश और यह ऐसा काल है इसप्रकार परिपूर्ण दिवार दुष्ट विद्वानकी ही सीधी है, अज्ञानीकी नहीं इसलिये ऐसकाले विषयोंके भोगनेपर जिसतमय विद्वानका चारित्र्यमोहनीयकर्म सर्वथा निर्मल होजाता है, वह वह सर्वथा

भावार्थ—शरीर सरीखा निकृष्टपदार्थ कोई नहीं क्योंकि चाहे अत्यंत सुगंधित भी इत्र फुलेल आदि पदार्थोंसे इसका स्पृशन किया जाय वे सब इसके संबंधसे दुर्गंधित अपवित्र होजाते हैं तिसपर भी यह शरीर निश्चित नहीं सदा नाश-स्वरूप है इसलिये जो यह कहा गया था कि धनसे शरीरका उपकार होगा और शरीरसे सुख मिलेगा वह सब व्यर्थ है शरीरसे कभी सुखकी प्राप्ति नहीं तब धन आदिसे उसका उपकार करना ठीक नहीं है इसलिये धन कभी प्रशस्य नहीं हो सकता ॥ १८ ॥

यदि यह कहा जाय कि धन आदिसे शरीरका उपकार मत हो आत्माका उपकार होगा इसलिये धन निघ नहीं कहा जा सकता उसका समाधान ग्रंथकार देते हैं—

यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं ।

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं ॥ १९ ॥

अर्थ—जो पदार्थ जीवका उपकारक है वह शरीरका उपकारक नहीं हो सकता—अपकारक ही होगा । तथा जो देहका अपकारक है, वह जीवका अपकारक न होगा—उपकारक ही होगा ।

भावार्थ—जनकन अवसोदर्य आदि त्योंसे समस्त पदार्थों का नाश होता है और आत्मा निर्मल तो जाता है इसलिये

भावार्थ—शरीर सरीखा निकृष्ट पदार्थ कोई नहीं क्योंकि चाहे अत्यंत सुगंधित भी इत्र फुलेल आदि पदार्थोंसे इसका उपवन किया जाय वे सब इसके संबंधसे दुर्गंधित अविविद्र होजाते हैं तिसपर भी यह शरीर निश्चित नहीं सदा नाश-स्वरूप है इसलिये जो यह कहा गया था कि धनसे शरीरका उपकार होगा और शरीरसे सुख मिलेगा वह सब व्यर्थ है शरीरसे कभी सुखकी प्राप्ति नहीं तब धन आदिसे उसका उपकार करना ठीक नहीं है इसलिये धन कभी प्रशस्य नहीं हो सकता ॥ १८ ॥

यदि यह कहा जाय कि धन आदिसे शरीरका उपकार मत हो आत्माका उपकार होगा इसलिये धन निश्च नहीं कहा जा सकता उसका समाधान ग्रंथकार देते हैं—

यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं ।

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं ॥ १९ ॥

अर्थ—जो पदार्थ जीवका उपकारक है वह शरीरका उपकारक नहीं हो सकता—अपकारक ही होगा । तब जो देहका अपकारक है, वह जीवका अपकारक न होगा—उपकारक ही होगा ।

भावार्थ—जनकन अवमोदय अ दि तयोस्ते मन्मथ पत्नौ आ नार होता है और आत्मा निर्मल होता है इनलिने

विषयोंका त्याग करदेता है अज्ञानी ऐसा नहीं करसकता । वास्तवमें तो जिसको विषय सुख कहते हैं वह विष ही है कहाभी है—

किमपीदं विषयमयं विषमतिविषमं पुमानयं येन ।

प्रसभमनुभूयमानो भवे भवे नैव चेतयते ॥ ५ ॥

अर्थात्— यह जो विषयमय सुख है वह अत्यंत पर्य-
कर विष है तथापि संसारमें प्रत्येक जगह इस विषका अनु-
भवन करनेवाला और उससे उत्पन्न होनेवाले दुःखको मो-
गनेवाला भी यह पुरुष अज्ञानी बना हुआ है । इसलिये जो
ऊपर यह शंका की गई थी कि धन भोग उपभोगका का-
रण है इसलिये प्रशस्य है वह ठीक नहीं क्योंकि भोगउपभोग
अशुभ कर्मके कारण हैं यदि धनसे भोग उपभोगोंकी उत्पत्ति
होती है तो वह धन सर्वथा निंद्य ही है ॥ १७ ॥

धनसे शरीरका उपकार होगा और शरीरसे सुख मि-
लेगा इसलिये धन निंद्य नहीं हो सकता इस बातका अन्य-
कार समाधान देते हैं—

भवंति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि ।

स कायः संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ॥ १८ ॥

अर्थ— जिसके संबंधसे पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो
जाते हैं और जो सदा नाश स्वरूप है उस शरीरका पवित्र
पदार्थोंसे उपकार करना व्यर्थ है ।

भावार्थ—शरीर सरीखा निष्कृष्ट पदार्थ कोई नहीं क्योंकि चाहे अत्यंत सुगंधित भी इत्र फुल्लेन आदि पदार्थोंसे इसका उपवन किया जाय वे सब इसके संबंधसे दुर्गंधित अविविध होजाते हैं विसपर भी यह शरीर निश्चित नहीं सदा नाश-स्वरूप है इसलिये जो यह कहा गया या कि धनसे शरीरका उपकार होगा और शरीरसे सुख मिलेगा वह सब व्यर्थ है शरीरसे कभी सुखकी प्राप्ति नहीं तब धन आदिसे उसका उपकार करना ठीक नहीं है इसलिये धन कभी प्रशस्व नहीं हो सकता ॥ १८ ॥

यदि यह कहा जाय कि धन आदिसे शरीरका उपकार मत हो आत्माका उपकार होगा इसलिये धन निंद्य नहीं कहा जा सकता उसका समाधान ग्रंथकार देते हैं—

यज्जीवत्योपकाराय तद्देहत्यापकारकं ।

यद्देहत्योपकाराय तज्जीवत्यापकारकं ॥ १९ ॥

अर्थ—जो पदार्थ जीवका उपकारक है वह शरीरका उपकारक नहीं हो सकता—अपकारक ही होगा । तथा जो देहका अपकारक है, वह जीवका उपकारक न होगा—उपकारक ही होगा ।

भावार्थ—अनष्टन अवमोदय अ दि वनोंसे ममस्त पत्तों का नाश होता है और आत्मा निर्मल होजाता है इनदिने

माण बाधित है । स्वसंवेदन प्रत्यक्षका स्वरूप यह कहा है-

बेधत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः ।

तत्स्वसंवेदनं प्रादुरात्मनोऽनुभवं दृशं ॥ १ ॥

अर्थात्- योगीका अपनेही द्वारा अपनेका ज्ञेयपना और ज्ञातापना है उसका नाम स्वसंवेदन है और उसीको अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं ।

बहुतसे लोगोंका यह सिद्धांत है कि आत्मा व्यापक है अर्थात् जिसप्रकार आकाश सब जगह मौजूद है कहीं पर भी उसका अभाव नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार आत्मा भी सब जगह मौजूद है उसका भी कहीं पर अभाव नहीं कहा जा सकता । तथा बहुतसे लोग यह भी मानते हैं कि जिसप्रकार बड़का बीज बहुत छोटा होता है उसीप्रकार आत्मा भी बहुत छोटा पदार्थ है । उनके सिद्धांतके परिहारकेलिये ग्रंथकारने आत्माके लक्षणमें 'तनुमात्र' विशेषण दिया है उसका तात्पर्य यह है कि आत्मा आकाशके समान व्यापक नहीं, न बड़े बीजके समान छोटा है किंतु अपने शरीरके परिमाण है जैसा जैसा शरीर धारण करता है उसीके अनुसार इसके आत्मप्रदेश हीनाधिक होजाते हैं । यदि हाथीका शरीर धारण किया तो उसके शरीरके समान इसके प्रदेश विस्तृत हो जाते हैं और यदि चींटी का शरीर धारण करता है तो उसके समान इस आत्माके प्रदेश संकुचित हो जाते हैं ।

प्रत्यक्षसे उसका ज्ञान करना चाहिये और स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ज्ञान उसीसमय होगा जब श्रुतज्ञानके अवलंबनसे द्रव्य वा पर्यायका आश्रय कर चित्त एकाग्र होगा एवं चित्तके एकाग्र होनेसे इंद्रियां बश होजायगीं । क्योंकि मनके एकाग्र न होनेसे इंद्रियां अपने अपने रूप आदि विषयोंकी ओर भुकेगीं, उससे मन विक्षिप्त होगा इसलिये स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माके अनुभवकेलिये अवसर न मिलेगा । कहा भी है—

गहियं तं सुअणाणा पच्छा संवेयणेण भाविज्जा ।

जो णहु सुवनवलंयइ सो मुज्झइ कप्पसम्भावं ॥ १ ॥

अर्थात्—श्रुतज्ञानके अवलंबनसे आत्माको जानकर पीछे स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे उसका अनुभव करना चाहिये । जो पुरुष श्रुतज्ञानका अवलंबन न करेगा वह आत्मस्वभावको न जान सकेगा । आत्मस्वरूपके पहिचाननेकी उसमें योग्यता नहीं हो सकती । और भी कहा है—

प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितं ।

बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंदनिर्वृतं ॥ ३ ॥

अर्थात्—विषयोंसे विरक्त हो जानेपर परमानंदकी छटासे परिपूर्ण सम्यग्ज्ञानस्वरूप मुझको मैं ही अपनेमें अपने द्वारा प्राप्त हुआ हूं इसलिये जो यह शंका की गई थी कि आत्माकी उपासना कैसे होती है? वह बतला दिया गया कि मनकी निश्चलतासे इंद्रियोंके बश होजानेपर स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माकी उपासना होगी ॥ २२ ॥

अर्थात् ज्ञानकी उपासनासे प्रशंसनीय और अविनाशी सम्पत्तिरूप फलकी प्राप्ति होती है यद्यपि ज्ञान प्राप्तिकेलिये ज्ञानीकी उपासना मोहसे होती है—ऐसी उपासनामें मोह करना पड़ता है तथापि इस प्रकारकी विलक्षण ही मोहकी महिमा आदरणीय गिनी जाती है। भावार्थ—धन आदिकी उपासनामें जो मोह कारण पड़ता है उस मोहसे ज्ञानकी प्राप्तिकेलिये ज्ञानीकी उपासनामें जो मोह कारण पड़ता है वह प्रशस्त माना जाता है। अतः अपने कल्याणकेलिये स्वरर विवेक शाली आत्माको अवश्य ही उगमना करनी चाहिये॥

शंका—जो ज्ञानी निष्पन्नयोगी आत्मस्वरूपमें लीन है उसे आत्मध्यानसे क्या फल प्राप्त होता है ? उत्तर—

परीषहाद्यविज्ञानादात्मवस्य निरोधिनी ।

जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२४॥

अर्थ—अध्यात्मयोगमें लीन होजानेपर परीषह आदि कष्टों का कुछ भी स्मरण नहीं रहता इसलिये उस अध्यात्मयोगीके समस्त कर्मोंके आत्मवको निषेध करनेवाली शीघ्र ही निर्जरा हो जाती है ।

भावार्थ—जबतक मनुष्यका चित्त आत्म स्वरूपके चितवनमें लीन नहीं होता बाद पदार्थोंमें घृणा करना है तबतक भूख प्यास आदि परीषहोंका उसे कष्ट बना रहता है भूख और प्यासकी देदनाने वह अव्यार हो उठता है और

आत्मदेहांतर्ह्यानजनिताहादनिर्वृतः ।

तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यति ॥२॥

अर्थात्—आत्मा और शरीरके भेद विज्ञानसे उत्पन्न आ-
लाइ स्वरूप आनंदका जिसने अनुभव करलिया है ऐसा
शुद्ध भूत दुःखोंको भोगता हुआ भी तपसे खिन्न नहीं
होता—शरीरहोंके उपस्थित हो जानेपर उनके भयसे तपका
परित्याग नहीं कर देता, तप करनेमें धीरे भी धीरे बीर हो
जाता है । वास्तवमें जिससमय योगी सम्यग्दर्शन और स-
म्यग्ज्ञान पूर्वक आत्माके स्वरूपका चिन्तन करता है उस भ-
वस्थामें उसकी आत्माका स्वरूप ध्येय और ध्यान अवस्थाके
लिवाय पर द्रव्यसे जरा भी संबंध नहीं रहता । परीपह आदि
परद्रव्यके विकार हैं इसलिये उसे परीपह आदिकी पीडा
जरा भी चंचल नहीं बनाती, उससमय धीरे धीरे सब कर्म
खिरते चले जाते हैं । चार घातिया कर्मोंके सर्वदा नष्ट हो
जाने पर उस योगीके तेरहवें गुणस्थानमें केवलज्ञान प्राप्त
हो जाता है और मुक्तात्माके समान अद्वय आनंदका अनु-
भव करता हुआ वह अ इ उ ऋ लृ इन पांच सूत्र जप्तों-
के उच्चारण करनेमें जितन काल लगता है उतना चौदहवें
गुणस्थानमें रहकर, सर्वदाकेलिये वह अविनाशी सुखका
सोका हो जाता है । बड़ा भी है

सीतेति संपत्तेः पिरद्यपिस्तेन व्याप्तो जंघो ।

श्मश्रुपिपुत्रो गवदोन्तो वेवली होदि । ४ ।

आत्मदेहांतः प्रानजनिता ह्यदनिर्वृतः ।

तपसा दुष्कृतं धोरं मुञ्चानोऽपि न लिखति ॥३॥

अर्थात्—आत्मा और शरीरके भेद विज्ञानसे उत्पन्न आ-
त्मा स्वल्प आनन्दका निमित्त अनुभव करतिया है ऐसा
दुख अनेक दुखोंको भोगता हुआ भी तपसे लिख नहीं
होगा—परीषद्के उपस्थित हो जानेपर उनके भयसे तपका
परित्याग नहीं कर देता, वह करनेमें और भी धीर धीर हो
जाता है । वास्तवमें जिससमय योगी सम्यग्दर्शन और स-
म्यग्ज्ञान पूर्वक आत्माके स्वल्पका चिन्तन करता है उस अ-
वस्थामें उसकी आत्माका स्वल्प व्यय और व्याप्त अवस्थाके
चिन्ता पर द्रव्यसे जरा भी संबंध नहीं रहता । परीषद् आदि
पञ्चव्यके विकार हैं इसलिये उसे परीषद् आदिकी पीड़ा
जरा भी चंचल नहीं बनती, उससमय धीरे धीरे सब कर्म
खित्तो चले जाते हैं । चार पातिया कर्मोंके सर्वथा नाश हो
जाने पर उस योगीके देहमें शुद्धस्थानमें केवलज्ञान प्राप्त
हो जाता है और दुष्कृतोंके समस्त अनुभव आनन्दका अनु-
भव करता हुआ वह अ इ उ ऋ ए इन पाँच दूख असौ-
के उच्चारण करनेमें मित्त काठ लगता है यदना चौदहवें
शुद्धस्थानमें रहकर, सर्वदाके लिये वह अविनाशी सुखका
लोग्ना हो जाता है । कहा भी है

सौमिले संवत्ति निरुद्धमित्थेह अल्लवो उंको ।

अन्तर्यामिणुहो एवमेवो केवली होदि ॥४॥

अर्थात्—जिससमय यह जीव शील शिरोमणि बन जाता है उससमय इसके समस्त शुभ अशुभ कर्मोंका आस्रव रुक जाता है और कर्मरूपी रजसे रहित हो यह अयोगकेवली बन जाता है ॥ २४ ॥ अब ग्रंथकार ध्यान और ध्येय अवस्थामें आत्माके संयोगादिरूप संबंधका अभाव बतलाते हैं ।

कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्द्वयोर्द्वयोः ।

ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा ॥२५॥

अर्थ—चटाई और चटाईका बनानेवाला दोनों आपसमें भिन्न हैं इसलिये उन दोनोंका आपसमें संयोग आदि संबंध बन सकता है और उस संबंधके अभावसे वे जुड़े जुड़े हो जाते हैं किंतु जब ध्यान स्वरूप और ध्येय स्वरूप आत्मा ही है, आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं है तब उनका संयोग आदि संबंध जो आपसमें जुड़ाईका कारण संबंध गिना जाता है वह नहीं बन सकता इसलिये ध्यान और ध्येय अवस्थामें परद्रव्यसे आत्माका कोई संबंध नहीं ।

भावार्थ—“ध्यायते येन तद्ध्यानं, यो ध्यायति स एव वा” जिसका ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और जो ध्यान करता है वह पदार्थ दोनों ही एक हैं । जिस समय इस आत्माका ध्यान अवस्थामें परमात्मा ‘निजस्वरूप’के साथ एकीकरण होजाता है उससमय चिन्मात्र पिंडके सिवाय अन्य किसी भी परद्रव्यका संयोगरूप संबंध नहीं बनता ।

किंतु उस अवस्थामें कर्म आदिका जो भी संयोग संबंध रहता है वह नष्ट होजाता है । इसलिये जब यह बात है कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोगादिसंबंध नहीं बनसकता तब उस अवस्थामें योगीको परीषद् आदि पर द्रव्यके विकार, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥

शंका-भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है बिना संयोगके भेदकी कल्पना नहीं हो सकती । ध्यानसे जब आत्मा और कर्मोंकी जुदाई हो गी है तब किस कारणसे तो उनका संयोग होता है और किस कारणसे उनका भेद होता है ? उत्तर—

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—ममत्व परिणामसे जीवके कर्मबंध होता है और ममत्वके अभावसे मोक्ष होती है इसलिये विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे जिसतरह बने उसतरह निर्ममत्वका ही चिंतन करें ।

भावार्थ—स्त्री पुत्र धन धान्य आदि पदार्थ मेरे हैं और मैं उनका हूं जिस समय मोहसे मूढ़ हो जीवके ऐसे परिणाम होजाते हैं उससमय इसके अनेक शुभाशुभ कर्मोंका बंध होता रहता है । कहा भी है—

न कर्मदुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा

न चापि कर्तृणानि वा न बिदचिद्वधो बंधकृत् ।

किंतु उस अवस्थामें कर्म आदिका जो भी संयोग संबंध रहता है वह नष्ट होजाता है । इसलिये जब यह बात है कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोगादिसंबंध नहीं बनसकता तब उस अवस्थामें योगीको परीषद् आदि पर द्रव्यके विकार, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥

शंका—भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है बिना संयोगके भेदकी कल्पना नहीं हो सकती । ध्यानसे जब आत्मा और कर्मोंकी जुड़ाई होती है तब किम कारणसे वो उनका संयोग होता है और किस कारणसे उनका भेद होता है ? उत्तर—

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—ममत्व परिणामसे जीवके कर्मबंध होता है और ममत्वके अभावसे मोक्ष होती है इसलिये विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे जिसतरह बने उसतरह निर्ममत्वका ही चिंतन करें ।

भावार्थ—स्त्री पुत्र धन धान्य आदि पदार्थ मेरे हैं और मैं उनका हूं जिस समय मोहसे मूढ़ हो जीवके ऐसे परिणाम होजाते हैं उससमय इसके अनेक शुभाशुभ कर्मोंका बंध होता रहता है । कहा भी है—

न ममं दहते जगत् खलनात्मकं कर्म दा

न चापि वरदानि दा न चिदचिद्विधो बंधहृद् ।

इष्टोपदेश ।

किंतु उस अवस्थामें कर्म आदिका जो भी संयोग सं-
रहता है वह नष्ट होजाता है । इसलिये जब यह बात है कि
ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोगादिसंबंध नहीं
बनसकता तब उस अवस्थामें योगीको परीषद आदि पर-
द्रव्यके विकार, कमी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥

शंका—भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है विना
संयोगके भेदका कल्पना नहीं हो सकती । ध्यानसे जब
आत्मा और कर्मोंका जुड़ाई होती है तब किम कारणसे तो
उनका संयोग होता है और किस कारणसे उनका भेद
होता है ? उत्तर—

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—ममत्व परिणामसे जीवके कर्मबंध होता है और
ममत्वके अभावसे मोक्ष होती है इसलिये विद्वानोंका कर्तव्य
कि वे जिसतरह बने उसतरह निर्ममत्वका ही चिंतन करें ।

भावार्थ—स्त्री पुत्र धन धान्य आदि पदार्थ भरे हैं और
उनका हूं जिस समय मोहसे मूढ़ हो जीवके ऐसे परि-
णाम होजाते हैं उनसमय इसके अनेक शुभाशुभ कर्मोंका
होता रहता है । कहा भी है—

यत्किंचिदुलं जगत्तत्तल्लक्षणं कर्म वा
न चापि कर्मानि वा न चिदचिद्विधो बंधहृद् ।

अर्थात्—जिससमय यह जीव शील शिरोमणि बन जाता है उससमय इसके समस्त शुभ अशुभ कर्मोंका आस्रव रुक जाता है और कर्मरूपी रजसे रहित हो यह अयोगकेवली बन जाता है ॥ २४ ॥ अब ग्रंथकार ध्यान और ध्येय अवस्थामें आत्माके संयोगादिरूप संबंधका अभाव बतलाते हैं ।

कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्द्वयोर्द्वयोः ।

ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा ॥२५॥

अर्थ—चटाई और चटाईका बनानेवाला दोनों आपसमें भिन्न हैं इसलिये उन दोनोंका आपसमें संयोग आदि संबंध बन सकता है और उस संबंधके अभावसे वे जुड़े जुड़े हो जाते हैं किंतु जब ध्यान स्वरूप और ध्येय स्वरूप आत्मा ही है, आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं है तब उनका संयोग आदि संबंध जो आपसमें जुड़ाईका कारण संबंध गिना जाता है वह नहीं बन सकता इसलिये ध्यान और ध्येय अवस्थामें परद्रव्यसे आत्माका कोई संबंध नहीं ।

भावार्थ—“ध्यायते येन तद्ध्यानं, यो ध्यायति स एव वा” जिसका ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और जो ध्यान करता है वह पदार्थ दोनों ही एक हैं । जिस समय इस आत्माका ध्यान अवस्थामें परमात्मा ‘निजस्वरूप’के साथ एकीकरण होजाता है उससमय चिन्मात्र पिंडके सिवाय अन्य किसी भी परद्रव्यका संयोगरूप संबंध नहीं बनता ।

किंतु उस अवस्थामें कर्म आदिका जो भी संयोग संबन्ध रहता है वह नष्ट होजाता है । इसलिये जब यह बात है कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोगादिसंबन्ध नहीं बनसकता तब उस अवस्थामें योगीको परंपर आदि पर द्रव्यके विकार, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥

शंका—भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है बिना संयोगके भेदकी कल्पना नहीं हो सकती । ध्यानमें जब आत्मा और कर्मोंकी जुड़ाई होती है तब किस कारणसे तो उनका संयोग होता है और किस कारणसे उनका भेद होता है ? उत्तर—

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विंचितयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—ममत्व परिणामसे जीवके कर्मबंध होता है और समत्वके अभावसे मोक्ष होता है इसलिये विद्वानोंका धर्मेन्द्र है कि वे जिसतरह बने उसतरह निर्ममत्वका ही चिन्तन करें ।

भाषार्थ—स्त्री पुत्र धन धान्य आदि पदार्थ मेरे हैं और मैं उनका हूँ जिस समय मोक्षमें मूट हो जाँदके ऐसे परिणाम पोंजाते हैं उससमय उनके अनेक दुःखानुभव कर्मोंका बंध होता जाता है । वही भी है—

१ ममत्पुत्रं पुत्रक उत्पन्नमननं बन्धं वा

२ वापि वरपति वा न विरुचिष्ठो बंधवत् ।

यह आत्मा तीन लोकका अधिपति बन जाता है-परमात्मा कहा जाता है परंतु इस प्रकारका यह परमात्माका रहस्य-परमात्मा बना देनेवाला रहस्य योगियोंके ही गम्य है-अर्कि-चन स्वरूप भाव सिवा योगीके अन्य कोई पा नहीं सकता । और भी कहा है-

रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागी विमुच्यते ।

जीवो जिनेपदेशोऽयं संक्षेपाद्वन्धमोक्षयोः ॥ ३ ॥

अर्थात्-जो पुरुष रागी है । धन धान्य आदि पदार्थ मेरे हैं इस प्रकारसे राग करनेवाला है उसके शुभ अशुभ कर्मोंका बंध होता है किंतु जो वीतरागी हैस्त्री पुत्र आदिको अपना मानना दुःखका कारण समझता है उसके कर्मबंध नहीं होता । वह परमात्मा बनजाता है, यह संक्षेपसे बन्ध मो-क्षका व्याख्यान जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार है ॥ २६ ॥

शंका-तब इस प्रकारके अनुपम आनन्द प्रदान करने-वाले निर्मयत्वके चिंतनका क्या उपाय है ? उत्तर-

एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगोद्विगोचरः ।

बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥

अर्थ-मैं अकेला हूं, ममत्व रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, और योगियोंके ज्ञानका विषय हूं । तथा संयोगजद्रव्य-कर्मसे होनेवाले भाव मुझसे सर्वथा बाह्य हैं, अंग मात्र भी मेरे नहीं ।

प्राप्ति होती है और इनके अभेद भावसे—इनको अपना माननेसे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं इसलिये मन बचन कायकी क्रियासे इनको अपना न मानना ही ठीक है; कदा भी है—

“स्वबुद्ध्या यत्तु गृह्णीयात्कायवाक्चेतसां त्रयं ।

संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासेन निर्वृतिः ॥ १ ॥

अर्थात्—शरीर वाणी और मनको जब तक अपना माना जाता है अर्थात् इनकी क्रियासे शरीर धन धान्यको अपनाया जाता है तबतक सदा संसारमें घूमना पड़ता है किंतु जिससमय आत्मामें यह अभ्यास होने लगता है कि शरीर आदि मुझसे भिन्न हैं किसी हालतमें ये मेरे नहीं हों तब तब उस समय कर्मोंका बंध नहीं होता, मोक्षकी प्राप्ति होजाती है इसलिये शरीर आदिको कभी अपना न मानना चाहिये ॥

शंका—देहादि स्वरूप पुद्गल द्रव्यसे अनादिकालसे आत्माका संबंध है उसीके कारण जन्म मरण आदि होते हैं और उनसे अनेक प्रकारके क्लेश सहने पड़ते हैं यह दुःख किस भावनाके भावनेसे दूर होगा ? उत्तर—

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।
नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥ २९ ॥

अर्थ—मेरा मरण नहीं इसलिये मुझे डर नहीं, मुझे व्याधि नहीं हो सकती इसलिये मुझे कोई दुःख भी नहीं, मैं बालक वृद्ध और जवान भी नहीं क्योंकि ये सब विचार पुद्गलके हैं ।

मानार्थ— मैं चिदानन्द चैतन्य स्वरूप हूँ । ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य स्वरूप परिणामों का कभी नाश नहीं हो सकता इसलिये मेरा कभी मरण नहीं हो सकता अतः सर्व सिंह आदि मुझे खा जायेंगे या तलवार आदिसे मेरा वध हो जायगा मुझे कभी इस बातका भय नहीं करना चाहिये तथा वात पित्त आदिके कुपित होजानेपर ज्वर आदि जो भी व्याधियाँ हैं मूर्तीक हैं इसलिये ये मूर्तीक पुद्गलस्वरूप शरीरमें ही हो सकती हैं मेरा आत्मा अमूर्त चैतन्य स्वरूप है उसमें कभी कोई व्याधि नहीं हो सकती इसलिये मुझे व्याधिजन्य दुःखसे कभी भी दुःखित न होना चाहिये । तथा बालक वृद्ध और युवा ये अवस्था भी मूर्तीक पुद्गलमें होती हैं मेरी आत्माकी इनमें कोई अवस्था नहीं हो सकती इसलिये इन अवस्थाओंमें जो भी दुःख होते हैं मुझे उनसे दुखी न होना चाहिये किंतु मुझे अपने चिदानन्द चैतन्य स्वरूपमें ही मग्न रहना चाहिये इत्यादि भावनाओंके भानसे जन्म मरण आदिक दुःख दूर हो जाते हैं ॥

शरीर और आत्मामें अभेद बुद्धि रखनेपर भयादिक होते हैं । जब इनको अपना अहितकारी समझ इनका सर्वथा परित्याग कर दिया तब ये मुझे कभी संताप नहीं वे सकते इस बातका ग्रंथकार उपदेश देते हैं—

मुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।

उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥३०॥

अर्थ— मोहनीय कर्मके जालमें फँसकर अनेकवार शरीर आदि स्वरूप पदार्थोंका मैंने भोग किया है और फिर छोड़ दिया है अब मैं विचार शील हूँ— शरीर आदिके स्वरूपका भले प्रकार जानकार हूँ इसलिये उच्छिष्ट पदार्थोंके समान अब मेरी इनके भोगनेमें इच्छा नहीं हो सकती ।

भावार्थ— जो पुरुष लहू आदि अछूने पदार्थोंका खानेवाला है उसकी जिसप्रकार उच्छिष्ट पदार्थोंके खाने में अभिलाषा नहीं होती वह उच्छिष्ट पदार्थोंको घृणाकी दृष्टिसे देखता है उसीप्रकार जिस मनुष्यने शरीर आदि पदार्थोंको अनेकवार भोगकर छोड़ दिया है वह पुरुष विचार बुद्धिके विकसित हो जानेपर उनको उच्छिष्ट मानता है फिर उनके भोगनेमें नहीं लगता ॥ ३० ॥

शंभा— शरीर आदि कर्मोंका बंध जीवके कर्म से होता है । उत्तर—

कर्म कर्महिताबंधि जीवो जीवहितस्थः ।

स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वांछति ॥ ३१ ॥

अर्थ— अपने अपने प्रभावके बलवान होनेका कर्म को अपने अंगस्वरूप कर्मका हित करना है और जीव जीवका (अपना) हित करना है । वीर भी है अपने अपने स्वार्थको समीचाते हैं ।

भावार्थ— पर एक स्वभाविक बात है कि जो स्वभाव

अर्थ— मांहनीय कर्मके जालमें फसकर अनेकवार शरीर आदि स्वरूप पुद्गलोंका मैंने भोग किया है और फिर छोड़ दिया है अब मैं विचार शील हूँ— शरीर आदिके स्वरूपका भले प्रकार जानकार हूँ इसलिये उच्छिष्ट पदार्थोंके समान अब मेरी इनके भोगनेमें इच्छा नहीं हो सकती ।

भावार्थ— जो पुरुष लालू आदि अछूते पदार्थोंका खानेवाला है उसकी जिसप्रकार उच्छिष्ट पदार्थोंके खाने में अभिलाषा नहीं होती वह उच्छिष्ट पदार्थोंको घृणाकी दृष्टिसे देखता है उसीप्रकार जिस मनुष्यने शरीर आदि पदार्थोंको अनेकवार भोगकर छोड़ दिया है वह पुरुष विचार बुद्धिके विकसित हो जानेपर उनको उच्छिष्ट मानता है फिर उनके भोगनेमें नहीं लगता ॥ ३० ॥

शंभा— शरीर आदि कर्मोंका बंध जीवके कैसे हो जाता है ? उत्तर—

कर्म कर्महितावांघि जीवो जीवाहितस्पृहः ।

स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥ ३१ ॥

अर्थ— अपने अपने प्रभावके दलवान होनेपर कर्म तो अपने अंगस्वरूप कर्मका हित करता है और जीव जीवका (अपना) हित करता है । जीव भी है अपने अपने स्वार्थको सभी चाहते हैं ।

भावार्थ— यह एक स्वभाविक बात है कि जो स्वभाव

होता है वही अपनी ओर खींच लेता है अक्सर पाकर कभी तो कर्म बलवान हो जाता है और कभी जीव भी बलवान हो जाता है । कहा भी है—

कथंवि घलिओ जीवो कथंवि कम्माइ होंति बलियाइ ।

जीवस्स य कम्मस्स य पुण्वविरुद्धाइ वइराइ ॥ १ ॥

अर्थात् कभी तो जीव बलवान हो जाता है और कभी कर्म बलवान हो जाते हैं इस प्रकार जीव और कर्मके परस्पर विरुद्धता है, इसलिये जिससमय कर्म बलवान हो जाता है उससमय वह कर्मोंका उपकार करता है अर्थात् जीवके औदयिक आदि भावोंकी उत्पत्तिकर नवीन नवीन कर्मोंको उपार्जन कराकर अपने अंगभूत कर्मोंका पोषण करता है । जैसा कि कहा है—

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १ ॥

परिणममानस्य चिद्विचिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ २ ॥

अर्थात्— जीवद्वारा किये गये राग द्वेष आदि परिणामोंके निमित्तसे अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्मरूप परिणत हो जाते हैं । उसी प्रकार परिणमनशील जीवके स्वयं होने वाले जो राग द्वेषरूप परिणाम हैं, उनमें पुद्गल कर्म निमित्त पड़जाता है । तथा जिससमय जीव बलवान हो जाता है

उस समय वह भी कर्मोंके नाशके साथ अनंत सुख स्वरूप मोक्षकी इच्छा करता है । वह भी अपना दित करनेमें नहीं शूकता । इसलिये यही समझना चाहिये कि कर्मसे आविष्ट जीव ही कर्मोंका संचय करता है कर्म रहित नहीं ॥ ३१ ॥

इसी बातको ग्रंथकार और भी स्पष्ट करने हैं—

परोपकृतिसुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव ।

उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् ॥ ३२ ॥

अर्थ— हे आत्मन ! तू लोकके समान मूढ़ बनकर दृश्यमान शरीर आदि पदार्थोंका उपकार कर रहा है पर तेरा अज्ञान है । अब तू परके उपकारकी इच्छा न कर अपने ही उपकारमें लीन हो ।

भावाये— जिसप्रकार मूढ़ लोक दूसरोंको दूसरा न समझकर रात दिन उसकी भलाईमें लगा रहता है उसकी भलाई करनेमें अपनी कितनी भी शक्ति क्यों न होवे उसकी इच्छा भी पक्षाट नहीं करता किन्तु जिसतन्मय उसको पर ज्ञान हो जाता है कि यह भग नहीं, हमसे निष्ठ है उसका उपकार करना छोड़ देता है और जिसतरह बनता है उसतरह अपना ही उपकार करता है उर्ध्वनक्षत्र हे आत्मन ! अज्ञान जगत्पति नेरे स्वभावसे सर्वदा विरक्त शरीर आदि पदार्थोंके होते हुए भी तू उनके पालन पोषणमें मग्न रहता रहा है और मग्न उन्हें अपना मानता रहा है अब तू

तमेवानुमवंन्नायमेकाग्र्यः परमृच्छति ।

तथात्माधीनमानन्दमेति षाचामगोचरं ॥ १ ॥

अर्थात्—उस कर्मविमुक्त आत्माके ध्यानसे परम एकाग्रताकी प्राप्ति होती है और बचनके अगोचर जो कोई आत्माधीन आनन्द है वह भी प्राप्त होजाता है इसलिये मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य स्वपरका विवेक प्राप्त करना चाहिये ॥ ३३ ॥ शंका—मोक्षमार्गका निर्दोष रूपसे अनुभव करनेवाला गुरु कौन है ? उत्तर—

स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ॥ ३४ ॥

अर्थ—आत्माका गुरु वास्तवमें आत्मा ही है क्योंकि वही अपनेमें मुझे 'मोक्ष सुख मिले' इस अभिलाषसे मोक्ष सुखकी अभिलाषा करता है । अपनेमें ही 'मुझे अभीष्ट मोक्षसुखका ज्ञान करना चाहिये' इसरूपसे मोक्ष सुखका बोध करता है और मोक्ष सुख ही परम हितकारी है इस रूपसे उसकी प्राप्तिमें अपनेको लगाता है ।

भावार्थ—जो आत्माको हितकारी उपदेश दे और उसके अज्ञानको दूर करे उसीका नाम गुरु है । यद्यपि ऐसे गुरु अन्य भी व्यक्ति हो सकते हैं परंतु वे कहने मात्रके होते हैं, वे बैसा करा नहीं सकते । असली गुरु तो आत्मा ही है क्योंकि 'मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाय' इसप्रकारकी मग्नता अभि-

धर्मद्रव्य उनके गमनमें सहकारी कारण पड़ जाता है किन्तु यदि उन्हें गमन करनेकी शक्ति न हो तो एक नहीं हजार धर्म द्रव्य सरोखे सहकारी कारण पड़ जाय, कमी जीव और शुद्धत गमन नहीं कर सकते इसीप्रकार आत्माकी भी दशा है । यदि यह आत्मा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके अयोग्य अभव्यादि स्वरूप अज्ञानी रहता है उससमय एक धर्माचार्यका उपदेश क्या हजारों धर्माचार्योंके उपदेश क्यों न प्राप्त होवें, कमी वह तत्त्वज्ञानी नहीं हो सकता । कहा भी है—

स्वामाविकं हि निष्पत्तौ क्रियानुगमपेक्षते ।

न व्यापार्यतेनापि शुकवत्पाठ्यते वक्तुः ॥ ६ ॥

अर्थात्—सैकड़ों प्रयत्न किये जाय तो भी बगला तो-
तेके समान पड़ नहीं सकता उसीप्रकार यदि स्वामाविक चीज नहीं है तो हजारप्रयत्न किये जाय तो भी वह पैदा नहीं हो सकती क्योंकि स्वामाविक चीजकी मौजूदगीमें ही प्रयत्न करनेपर वह प्रगट हो सकती है । जब अज्ञानमें ज्ञानप्राप्ति-
की योग्यता ही नहीं तब उसे कितना भी उपदेश दिया जाय तत्त्वज्ञान उसे नहीं प्राप्त हो सकता तथा जो पुरुष ज्ञानवान है तत्त्वज्ञानका पात्र है उसकेलिये तत्त्वज्ञानसे वि-
गानेके लिये हजारों उपाय क्यों न किये जाय वह तत्त्वज्ञानसे विग नहीं सकता । कहा भी है—

बद्धे पतत्पि न बद्धतदिदबलोके

मुक्तोऽप्यनि प्रशमिनो न चटंति योगाद् ॥

बोधप्रदीपदत्तमोहमहान्धकारः

सम्यग्दृशः किमुत शेषपरीषदेषु ॥

जो योगीगण सम्यग्ज्ञानरूपी जाज्वल्यमान दीपकसे मोहरूपी प्रबल अंधकारका नाश करनेवाले हैं और सम्यग्दृष्टि हैं वे शान्तस्वभावी योगीगण जिसके भयानक शब्दसे अधिकोंने मार्ग छोड़ दिया है और समस्त लोक भयसे थर थर कांपने लगता है ऐसे वज्रके गिरने पर भी अपनी परम पवित्र समाधिसे जराभी चलायमान नहीं होते । इसलिये यह बात निश्चित हो चुकी कि ज्ञानी और अज्ञानी बननेकी सामर्थ्य आत्मामें ही है और गुरु आदि तो निमित्त कारण हैं जबर्दस्ती वे किसीको ज्ञानी अज्ञानी नहीं बना सकते । हां ! निमित्त कारणके बिना भी कार्य नहीं होता इसलिये ज्ञानप्राप्तिमें निमित्त कारण गुरुओंकी शुश्रूषाका परित्याग न कर देना चाहिये । उनकी परमभक्ति रखनी ही चाहिये ॥ ३५ ॥

शंका—अभ्यासका उपाय क्या है ? उत्तर—

अभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थितिः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जिसके चित्तमें किसीप्रकारका विक्षेप न हो

जिसकी बुद्धि एकांतमें बैठनेके कारण हेय और उपादेय स्वरूप पदार्थोंके विचारमें निश्चल हो, ऐसे योगीको चाहिये

कि वह आलस्य और निद्रा आदिके परित्याग पूर्वक अपनी आत्माके स्वरूपका अभ्यास करे ।

भावार्थ—जबतक चित्तमें किसी प्रकारका विक्षेप रहेगा तबतक आकुलताके कारण कभी आत्माके स्वरूपका ध्यान नहीं हो सकता इसलिये सबसे पहिले योगीको अपना चित्त शांत रखना चाहिये । चित्तके विक्षेपका निरोध एकांतवाससे ही हो सकता है इसलिये योगीको जनसमुदायमें न रह कर एकांतमें रहना चाहिये । तथा यह पदार्थ त्यागने योग्य है और यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है जबतक इस बातका ज्ञान न होगा तबतक भी आत्माके स्वरूपका अभ्यास नहीं हो सकता इसलिये स्वपर विवेक रखना भी आत्मस्वरूपके अभ्यासी योगीको परमावश्यक है ॥ ३६ ॥ शंका—स्वपर विवेकरूप संविधि योगीके है यह बात कैसे जानी जा सकती है ? उत्तर—

यथा यथा समायाति संविच्चौ तत्त्वमुत्तमं ।

तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि ॥ ३७ ॥

अर्थ—संविधि—स्वपर पदार्थोंके भेदविज्ञानसे जैसा जैसा आत्माका स्वरूप विकसित होता जाता है वैसे ही वैसे सुलभ भी विषयोंसे प्रीति हटती जाती है ।

भावार्थ—जबतक आत्माको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तबतक वह विषयोंको ही प्यारा मानता है और उनसे

जायमान सुखको ही परम सुख मानता है किंतु जिससमय आत्माको अपना स्वरूप मालूम पड़ता चला जाता है उस समय उसको वही परम आनन्द जान पड़ने लगता है और विषय सुख जो परिणाममें दुखहीके देनेवाले हैं उनसे सर्वथा विमुखता हो जाती है । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है जो कारण प्रचुर सुखका उत्पादक होता है उसीको लोग अपनाते हैं और जिससे थोड़ा सुख मिलता है उसको छोड़ देते हैं । मुनिगण इस बातको अच्छीतरह जानते हैं कि विषय-भोग अल्पसुखके कारण हैं और आत्मस्वरूपका चिंतन परम सुखस्वरूप मोक्षका कारण होता है इसलिये वे स्वपर विवेकस्वरूप आत्मस्वरूपके चिंतनमें ही लौ लगाते हैं । मुनिगण कामभोगोंको कैसा समझते हैं यह अन्यत्र भी कहा है, यथा—

शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः ।

स्थलमपि दहति क्षपाणां किमंग पुनरंगमंगाराः ॥ १ ॥

अर्थात्— जिसप्रकार सूखी जमीन भी मछलियोंकेलिये व प्राणनाशक होती है तब अग्निकी तो बात ही यही है अर्थात् अग्निसे जरूर ही मछलियां मर जाती हैं वीरप्रकार जिनका विषय समतारूपी सुखसे परिपूर्ण है वे मुनिगण जब शरीरकी स्थितिके कारण भोजनका भी त्याग कर देते हैं तब काम भोगोंको वे कैसे अच्छा न सकते हैं ? अर्थात् काम भोगोंको सर्वथा हेय समझ

कर योगियोंकी कभी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये यह बात सर्वथा युक्त है कि योगीको अपनी आत्माके स्वरूपका ज्ञान है, इसबातको जतलानेवाली योगीकी विषयोंमें अरुचि ही है—जिसयोगीकी जितनी विषयोंमें अरुचि होगी वह उतना ही अधिक आत्मस्वरूपका ज्ञाता होगा ॥ ३७ ॥ जैसी जैसी विषयोंमें अरुचि बढ़ती जाती है वैसी ही वैसी स्वात्मसंविधि—स्वपर विवेक भी बढ़ता चला जाता है, इस बातको ग्रंथकार समझावे हैं—

यथा यथा न रोचंते विषयाः सुलभा अपि ।

तथा तथा समायाति संविद्यौ तत्त्वमुत्तमं ॥ ३८ ॥

अर्थ—जैसी जैसी सुलभ भोगोंसे रुचि घटती जाती है वैसे ही वैसे स्वपरसंविद्ये विशुद्ध आत्माका स्वरूप उदित होता चला जाता है ।

भावार्थ—ऊपर कह दिया गया है कि आत्माके विशुद्ध स्वरूपको उपलब्धिमें विषयोंकी अरुचि कारण है, विषयोंकी अरुचिते ही विशुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है । कहा भी है—

विरत किमपरेणाकार्यकौतूहलेन

स्वयमपि निभृतः सन् पदय पण्मासमेकं ।

इदयत्तरसि पुंसः पुद्गलान्निस्तघान्तो

ननु किमनुपटत्तिर्नादि किञ्चोपलब्धिः ॥ ३९ ॥

(सत्यतार कलय)

अर्थात्—आत्मन् ! यह जो तू विना कामका व्यर्थ को
 लाइल मचा रहा है वह तेरा अर्थ है उससे तू शीघ्र विरक्त
 हो । आत्मस्वरूपमें लीन होकर छेपास पर्यंत तू इस चैतन्य
 स्वरूप आत्माको देख । पुद्गलसे भिन्न कान्तिके धारक इस
 आत्माको तेरे हृदयसरोवरमें प्राप्ति होती है या नहीं । इसलिये
 जो पुरुष विशुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें
 चाहिये कि वे विषयभोगोंको सर्वथा हेय समझें, कभी भी
 चेतनमें रुचि न करें ॥ ३८ ॥

शंका—स्वात्मसंविधिके प्रकृष्ट होजानेपर किन किन
 चिन्होंकी प्रगटता होती है ? उत्तर—

निशामयति निश्शेषमिन्द्रजालोपमं जगत् ।

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुत्पद्यते ॥ ३९ ॥

अर्थ—इस समस्त जगतको वे इन्द्रजालके समान देखते
 हैं । आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये उनकी इच्छा लहलहा उठती
 है और जिससमय किसी कारणसे आत्मस्वरूपसे भिन्न
 किसी पदार्थमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है तो उन्हें अत्यंत
 संताप होने लगता है ।

भावार्थ—जबतक आत्माको अपने असली स्वरूपका
 ज्ञान नहीं होता तबतक वह स्त्री पुत्र आदि समस्त पदार्थों
 को अपने सुखका कारण मानता है और विषयोंसे जाग्र-
 मान सुखको ही परम सुख मान बैठता है, आत्माके असली

स्वरूपकी प्राप्तिकेलिये कभी प्रयत्न नहीं करता और न आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त विषयमोगोंमें प्रवृत्ति हो जानेसे किसी प्रकारका पश्चात्ताप करता है परंतु जिससमय उसे स्वात्म-संविद्धि-स्व और परका विवेक हो जाता है उससमय जगतका समस्त ख्याल इसे इंद्रजालके ख्यालके समान जान पड़ने लगता है अर्थात् जिसप्रकार इंद्रजालमें सब झूठी माया होती है उसी प्रकार स्त्री पुत्र आदिकी मायाको वह झूठी भ्रत एव हेय समझने लगता है । उससमय सिवाय आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके और किसी चीजकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती और पूर्वजन्मके संस्कारसे अथवा अन्य किसी कारण से विषय आदिमें उसकी प्रवृत्ति भी हो जाती है तो उस से उसे बड़ा ही क्लेश होता है ॥ ३६ ॥ और भी स्वात्मसं-विद्धिका फल बतलाते हैं—

इच्छत्येकांतसंवासं निर्जनं जनितादरः ।

निजकार्यवशात्किंचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ॥ ४० ॥

अर्थ—स्वात्मसंविद्धिके जागृत हो जानेपर यह आत्मा बड़े आदरसे किसीप्रकारसे मनुष्योंका संचार न हो ऐसे एकांत स्थानोंमें रहनेकी इच्छा करने लगता है और विशेष प्रयोजनसे कुछ बोलनेपर भी शीघ्र ही उसे भूल जाता है ।

भांवार्य—जबवक्त आत्माको यह ज्ञान नहीं होता कि जीने नर-नैवाला और नरक दुःख मोक्ष सुख का मोक्षाजंका नै ही हैं

स्त्री पुत्र आदि जन्मके साथी हैं कर्मके नहीं । मेरे ऊपर आई हुई विपत्तिमेंसे ये जरा भी भाग नहीं बचा सकते । तबतक वह स्त्री पुत्र आदिको अपनी रक्षाका कारण मानता है और उनका संग छोड़कर एकांत स्थानमें रहनेकेलिये भय करता है किंतु जिससमय इसे स्वपर विवेक होजाता है, मैं अकेला ही हूं अन्य कोई भी मेरा नहीं, जिससमय यह भावना हृदयमें होने लगती है उससमय स्त्री पुत्र आदिके साथ रहना इसे दुःखदायी जान पड़ने लगता है । बड़े आनन्दके साथ वह पर्वतकी गुफा आदि ऐसे स्थान जहांपर जरा भी मनुष्योंके संचारकी गम्य नहीं वहां आनन्दपूर्वक रहनेकी अभिलाषा करने लगता है । तथा भोजन आदिकी पराधीनतासे कुछ समय श्रावकोंको उपदेश देनेके लिये प्रयत्न करता है किंतु आत्मस्वरूपमें विशेष लीनता होनेके कारण तत्काल उसे भूल जाता है । अपने आत्मस्वरूपमें ज्योंका त्यों फिर लीन हो जाता है और आत्मध्यानसे होनेवाले चमत्कारोंको हासिल कर लेता है । ध्यानका फल अन्यत्र भी इसीप्रकार कहा है—

गुरुपदेशमासाद्य समभ्यस्यन्ननारतं ।

धारणासौष्ठवध्यानप्रत्ययानपि पश्यति ॥ १ ॥

अर्थात्— गुरुके उपदेशके अनुसार सदा आत्मस्वरूप का अभ्यास करनेवाला योगी धारणा सौष्ठव आदि ध्यान के प्रत्ययोंको साक्षात् प्रत्यक्ष करने लगता है । सार यह है कि योगीकी आत्माके स्वरूपके चितवनमें जिससमय एका-

अनुभव कर रहा हूं वह यह है, इसरूप है, उसका यह स्वामी है, इससे वह उदित हुआ है और यहां पर मौजूद रहता है तबतक उसको अपने शरीरका ज्ञान रहता है किंतु जिससमय अनुभवमें आनेवाला पदार्थ क्या है? कैसा है? कौन उसका स्वामी, कहांसे उदित और कहां रहता है इसप्रकार व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति सरीली एक प्रकारसे समाधि प्राप्त हो जाती है उससमय योगीको जरा भी अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता । कदा भी है—

तदा च परमकाप्रयाद्वहिर्येषु सत्स्वये ।

अन्यन्त किञ्चिनाभाति स्वयमेवात्मनि पश्यतः ॥ ६ ॥

अर्थात्—जिससमय योगी अपने योगमें लीन होजाता है उससमय परम एकाग्रतासे वह अपने आत्माके ही स्वरूपका अवलोकन करता रहता है इसलिये बाह्य पदार्थोंके रहते भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं मालूम होता ॥ ४२ ॥

संका— आत्मस्वरूपमें लीन हो जानेपर अन्य कोई पदार्थ अच्छा नहीं मालूम होता यह कैसे ? उत्तर—

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुस्यते रतिं ।

यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र न स गच्छति ॥ ४३ ॥

अर्थ—जो मनुष्य जहां रहता है वसकी वही रति हो जाती है और वही रमण करनेके कारण अन्यत्र नहीं जाता जाता ।

भावार्थ— यह बात आबालगोपाल प्रसिद्ध है कि यदि मनुष्य किसी उत्तम शहर वा उत्तम मकानमें रहता है तो उसीमें उसका प्रेम हो जाता है, यदि वही किसी छोट्टेसे गांवके झोपड़ेमें रहता है तो उसकी उसीमें प्रीति हो जाती है तथा उसीमें क्रीडापूर्वक आनंदसे रहनेके कारण वह अपने कैसे भी अच्छे बुरे निवास स्थानको छोड़ना नहीं चाहता । उसीप्रकार जयतक योगी दूसरे पदार्थोंको अपना मानता है और उन्हें अपना हितकारी समझता है तब तक वह उन्हींमें प्रेम करता है और उन्हींको आनंददायी मान, आनंद स्वरूप अपने आत्माके स्वरूपकी ओर लौ नहीं लगाता किंतु जिससमय बाह्य पदार्थोंसे खिचकर योगीकी दृष्टि अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाती है और आत्मस्वरूपके चितवनसे जायमान आनंदका उसे अनुभव होने लगता है उस समय समस्त बाह्य पदार्थोंके रहते भी वह उनकी ओर नहीं झुकता स्वस्वरूपके सामने उसे सब फीका लगता है ॥ ४३ ॥ स्वात्मानुभवमें लीन होनेपर जब योगीकी अन्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति नहीं होती तब क्या होता है ? ग्रंथकार इसबातका समाधान देते हैं—

आगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते ।

अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धयते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वात्मनिष्ठ योगीकी जब अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं

होती तो उसे अन्य पदार्थोंके विशेषोंका भी ज्ञान नहीं रहता और जब उसे विशेषका ज्ञान नहीं होता तब उसके कर्मोंका बंध नहीं होता है, कर्मोंका नाश ही होता है ।

भावार्थ—जो मनुष्य जिस पदार्थके चिंतनमें मग्न हो जाता है उसे दूसरे पदार्थके अच्छे बुरे स्वरूपका जरा भी ज्ञान नहीं रहता इसलिये दूसरे पदार्थोंसे उसका संबंध नहीं रहता, उनसे उसका संबंध छूट जाता है । योगी भी जिससमय स्वस्वरूपके चिंतनमें लान हो जाता है और व-सीको अपना मानने लगता है उससमय उसकी प्रवृत्ति बाह्य पदार्थोंकी ओर नहीं होती और प्रवृत्ति न होनेके का-रण कौन पदार्थ अच्छा है, और कौन बुरा है इस रूपसे उनके विशेषोंका ज्ञान भी उसे नहीं होता । पदार्थोंके विशेष ज्ञानके अभावसे उनमें उसकी ममता भी नहीं होती और ममता न होनेके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका संबंध नहीं होता, निर्जरा ही होती चली जाती है जिससे उसे मोक्ष स्वतन्त्रता प्राप्ति हो जाती है ॥ ४४ ॥ और भी ग्रंथकार उद्देश देते हैं—

परः परस्ततो दुःखनात्स्वैवात्मा ततः सुखं ।

अत एव महात्मानस्तज्जिनिचं कृतोद्यमाः ॥ ४५ ॥

अर्थ—पर पदार्थ पर ही है इसलिये उसके अन्तः का-

भावार्थ— यह बात आबालगोपाल प्रसिद्ध है कि
 यदि मनुष्य किसी उत्तम शहर वा उत्तम मकानमें रहता
 तो उसीमें उसका प्रेम हो जाता है, यदि वही किसी छो-
 से गांवके झोपड़ेमें रहता है तो उसकी उसीमें प्रीति हो
 जाती है तथा उसीमें क्रीडापूर्वक आनंदसे रहनेके कारण
 वह अपने कैसे भी अच्छे बुरे निवास स्थानको छोड़ना नहीं
 चाहता । उसीप्रकार जबतक योगी दूसरे पदार्थोंको अपना
 मानता है और उन्हें अपना हितकारी समझता है तब तक
 वह उन्हींमें प्रेम करता है और उन्हींको आनंददायी मान,
 आनंद स्वरूप अपने आत्माके स्वरूपकी ओर लौ नहीं
 गाता किंतु जिससमय वाह्य पदार्थोंसे खिचकर यो-
 गीकी दृष्टि अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाती है
 और आत्मस्वरूपके चितवनसे जायमान आनंदका उसे अनु-
 भव होने लगता है उस समय समस्त वाह्य पदार्थोंके रहते
 वह उनकी ओर नहीं झुकता स्वस्वरूपके सामने उसे सब
 का लगता है ॥ ४३ ॥ स्वात्मानुभवमें लीन होनेपर जब
 योगीकी अन्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति नहीं होती तब क्या होता
 ? ग्रंथकार इसबातका समाधान देते हैं—

आगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते ।

अज्ञाततद्विशेषस्तु वद्व्यते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वात्मनिष्ठ योगीकी जब अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं

होती तो उसे अन्य पदार्थोंके विशेषोंका भी ज्ञान नहीं रहता और जब उसे विशेषका ज्ञान नहीं होता तब उसके कर्मोंका संबंध नहीं होता है, कर्मोंका नाश हो जाता है ।

भावार्थ—जो मनुष्य जिस पदार्थके चित्रचित्रमें मग्न हो जाता है उसे दूसरे पदार्थके अस्तित्व के स्वरूपका ज्ञान भी ज्ञान नहीं रहता इसलिये दूसरे पदार्थोंसे उसका संबंध नहीं रहता, उनसे उसका संबंध छूट जाता है । योनी भी जिसमध्य स्वरूपके चित्रचित्रमें लान हो जाता है और कर्मोंको अपना मानने लगता है उससमय उसकी मूर्च्छा बाह्य पदार्थोंकी ओर नहीं होती और मूर्च्छा न होनेके कारण कौन पदार्थ अच्छा है, कौन बुरा है इन सबसे उसके विशेषोंका ज्ञान भी उसे नहीं होता । पदार्थोंके विशेष ज्ञानके अभावसे उसमें उसकी समता भी नहीं होती और समता न होनेके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका संबंध नहीं होता, निर्जग हो होती चली जाती है जिससे उसे मोक्ष स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६४ ॥ और भी अंधकार उद्वेग रहे हैं—

पयः पाण्डुरतो दुःखनालैश्चाला यतः सुखे ।

अत एव नष्टात्मानमपि निर्वै सुतोय नाः ॥ ६५ ॥

अर्थ—यह पदार्थ पय हो है इसलिये इसके अन्तः

भावार्थ—यह बात आचार्यगोपाल प्रसिद्ध है कि यदि मनुष्य किसी उत्तम शहर वा उत्तम मकानमें रहता है तो उसीमें उसका प्रेम हो जाता है, यदि वही किसी छोटेसे गाँवके झोपड़ेमें रहता है तो उसकी उसीमें प्रीति हो जाती है तथा उसीमें क्रीडापूर्वक आनंदसे रहनेके कारण वह अपने कैसे भी अच्छे गुरे निवास स्थानको छोड़ना नहीं चाहता । उसीप्रकार जबतक योगी दूसरे पदार्थोंको अपना मानता है और उन्हें अपना हितकारी समझता है तब तक वह उन्हींमें प्रेम करता है और उन्हींको आनंददायी मान, आनंद स्वरूप अपने आत्माके स्वरूपकी ओर लौ नहीं लगाता किंतु जिससमय बाह्य पदार्थोंसे खिचकर योगीकी दृष्टि अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाती है और आत्मस्वरूपके चितवनसे जायमान आनंदका उसे अनुभव होने लगता है उस समय समस्त बाह्य पदार्थोंके रहते भी वह उनकी ओर नहीं झुकता स्वस्वरूपके सामने उसे सब फीका लगता है ॥ ४३ ॥ स्वात्मानुभवमें लीन होनेपर जब योगीकी अन्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति नहीं होती तब क्या होता है ? ग्रंथकार इस बातका समाधान देते हैं—

आगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते ।

अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्ध्यते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वात्मनिष्ठ योगीकी जब अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं

होती तो उसे अन्य पदार्थोंके विशेषोंका भी ज्ञान नहीं रहता और जब उसे विशेषका ज्ञान नहीं होता तब उसके कर्मोंका बंध नहीं होता है, कर्मोंका नाश ही होता है ।

भावार्थ—जो मनुष्य जिस पदार्थके चितवनमें मग्न हो जाता है उसे दूसरे पदार्थके अच्छे बुरे स्वरूपका जरा भी ज्ञान नहीं रहता इसलिये दूसरे पदार्थोंसे उसका संबंध नहीं रहता, उनसे उसका संबंध छूट जाता है । गंगी भी जिससमय स्वस्वरूपके चितवनमें लीन हो जाता है और दूसरोंको अपना मानने लगता है उससमय उसकी प्रवृत्ति वाल पदार्थोंकी ओर नहीं होती और प्रवृत्ति न होनेके कारण कौन पदार्थ अच्छा है, और कौन बुरा है इन रूपसे उनके विशेषोंका ज्ञान भी उसे नहीं होता । पदार्थोंके विशेष ज्ञानके अभावसे उनमें उसकी ममता भी नहीं होती और ममता न होनेके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका बंध नहीं होता, निर्जरा ही होती चली जाती है जिससे उसे मोक्ष स्वरूपकी भांति हो जाती है ॥ ४४ ॥ और भी बंधवार इतनेक देते हैं—

परः परस्ततो दुःखनात्मैवात्मा ततः सुखं ।

अत एव महात्मानस्तस्मिन्निष्ठं हृत्तेजसाः ॥ ४५ ॥

अर्थ—जो परार्थ पर ही है इत्यन्तिरे उनको अज्ञान ना-

रहता है उसे अनिर्वचनीय आनन्द-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४७ ॥

आनन्दका कार्य ग्रंथकार बतलाते हैं—

आनन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मधनमनारतं ।

न चासौ खिद्यते योगी वहिर्दुस्खेष्वचेतनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—वह आनन्द सदा आनेवाले प्रचुर भी कर्मरूपी ईधनको जला डालता है और बाह्य पदार्थोंसे जायमान दुःखों का कुछ भी भान न होनेके कारण योगीको उससमय कुछ भी खेद नहीं होता ।

भावार्थ—कर्म ऐसा बलवान है कि जबतक आत्मापर इसका प्रभाव पड़ा रहता है तब तक उसे स्वस्वरूपका ज्ञान नहीं होने देता, अपने जालमें फसाकर आत्माको चतुर्गति रूप संसारमें घुमाता है और अनेक प्रकारके क्लेश भुगाता है । परंतु किसी कारणसे कर्मोंका बल घटजानेपर जिससमय आत्मा स्वस्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूपके चितवनमें लीन होजाता है उससमय कर्मोंका बल बराबर घटता चला जाता है और वे किसी समय जाकर नष्ट होजाते हैं । यही यहाँ पर बतलाया गया है कि योगी जिससमय स्वस्वरूपके चितवनसे उत्पन्न होनेवाले आनन्दको प्राप्त करलेता है उससमय समस्त कर्मरूपी ईधन जलकर खाक होजाता है और स्वस्वरूपमें लीन होजाने से बाह्य पदार्थोंके अच्छे बुरेका

भी योगीको मान नहीं होता इसलिये उसे उनके संबंधसे किसी भी प्रकारका खेद नहीं होता ॥ ४८ ॥

और भी कहते हैं—

अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् ।

तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं सुसुक्ष्मभिः ॥ ४९ ॥

अर्थ—वह आनन्दस्वभाव ज्योति अविद्याको नाश करनेवाली महान उत्कृष्ट और ज्ञानमय है इसलिये मोक्षानिलापियोंको उसीके विषयमें प्रश्न करना, उसीकी अभिलाषा करना और उसीका अनुभव करना चाहिये ।

भावार्थ—जिस आनन्दका ऊपर उल्लेख कर आये हैं वह आनन्द एक प्रकारकी विलक्षण ज्योति है । वह ज्ञानस्वरूप है । उसके सगान अन्य पदार्थ हितकारी नहीं इसलिये वह उत्कृष्ट महान है । आत्मामें उसके जाज्वल्यमान रहनेपर अज्ञानरूपी अंधकार सर्वथा नष्ट होजाता है । इसलिये वह आनन्दस्वरूप ज्योति जब इतनी उत्कृष्ट है, तब जो पुरुष मोक्षके—उस आनन्द स्वरूप ज्योतिके प्राप्त करनेके अभिलाषी है उन्हें चाहिये कि वे जब किसीवातका गुरु आदिसे प्रश्न करें तो उस ज्योतिके विषयमें करें । प्रवृत्त समय उसी ज्योतिकी अभिलाषा रखें और उसी ज्योतिका अनुभव करें—सार यह है कि मोक्षानिलापियोंको सोते

उठते बैठते उस ज्योतिहीका मनन ध्यान रखना चाहिये ॥

तत्त्वसंग्रहके विषयमें ग्रंथकार कहते हैं—

जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः ।

यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः ॥

अर्थ—जीव; शरीर आदि पुद्गलसे भिन्न हैं और पुद्गल भी जीवसे भिन्न है यही तत्त्वका संग्रह है और इसके अतिरिक्त जो भी दूसरा है-भेद प्रभेदको लिये कथन है वह उसी का विस्तार है ।

भावार्थ—यदि वास्तवमें देखा जाय तो 'सन्मात्रं तत्त्वं' सत् ही तत्त्व है । किंतु सत् तत्त्वसे हर एक पदार्थकी असलियतका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये उसके भेदस्वरूप चेतन और अचेतन इस प्रकारसे दो तत्त्व स्वीकार किये गये हैं चेतनसे अचेतन सर्वथा भिन्न है और चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता । चेतनाके ज्ञान दर्शन आदि भेद हैं । ज्ञानके प्रतिज्ञान आदि भेद हैं, दर्शनके चक्षुदर्शन आदि भेद हैं । अजीव के भी पुद्गल आदि भेद हैं । पुद्गलके अणु स्कंध आदि भेद हैं इसलिये वास्तवमें तो समस्त जगत् चेतन और अचेतनके ही अंतर्गत है । ऐसा कोई जगत्में पदार्थ नहीं जो चेतन और अचेतन दोनों से एक न हो तथा ज्ञानदर्शनादि वा शरीर आदिक जो भी भेद प्रभेद हैं वे इसी तत्त्व संग्रहके विस्तार हैं ।

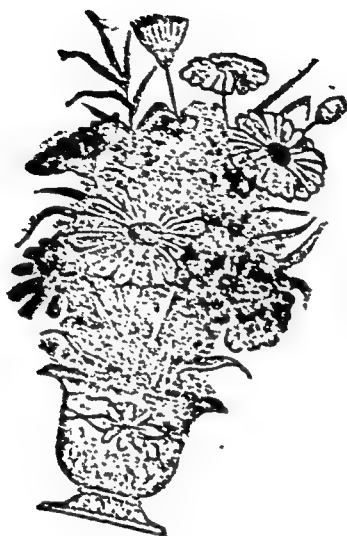
भगवान् पूज्यपाद आचार्य शास्त्र अध्ययनका साक्षात् परंपरासे होनेवाला फल निरूपण करते हैं—

इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्
मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य ।

मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा
मुक्तिश्रियं निरूपमामुपयाति भव्यः ५१

अर्थ—आग्रहरहित और ग्राम किंवा निर्जनवनमें निवाज करनेवाला जो विद्वान् भव्य जीव इष्टोपदेश इष्ट उपदेश—वा इष्टोपदेश शास्त्रका मनन परिशीलन करता है और उससे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे सन्मान और अनादर दोनोंमें समता भाव रखता है वह महानुभाव अनुपम मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—जो स्वात्मध्यानका उपदेश देनेवाला है उसका नाम इष्टोपदेश है वह इष्ट उपदेश भी लिया जा सकता है और इष्टोपदेशका निरूपण करनेवाला इष्टोपदेश ग्रंथ भी लिया जा सकता है । जो विद्वान् भव्य जीव इष्ट उपदेश वा इष्टोपदेश ग्रंथका भले प्रकार अभ्यास करता है उसके अभ्याससे उत्पन्न स्वात्म ज्ञानसे मान और अपमानमें समताभाव रखता है यदि कोई सन्मान करता है तो उससे प्रसन्न नहीं होता और अपमान करता है तो नाराज नहीं होता । तथा आत्मस्वरूपके भले

तत्त्वानुशासनके श्लोकोंकी

आकारादिक्रमसे सूची ।

पृ.सं.श्लो.सं.

पृ.सं.श्लो.सं.

अकारादिह ... ३३ १०७

अभिन्नमाद्य ... २० ६७

अचेतनं भवे ... ४५ १२०

अन्येत्य सन्य ... १४ ४२

अत एवोत्तमो ... ७५ २४७

अर्थव्यंजन ... ३६ ११६

अत एवान्य ... ५३ १७३

(आ)

अत्रेदानीं ति ... २६ ८३

आकर्षणं चक्षी ... ६४ २११

अत्रैवमाग्रहं ... ६६ २१६

आकारं भगता ... ५६ १८३

अथवांगति ... २० ६२

अक्षपायो दि ... ३१ १८

अथवा भाविनो ... ५६ १६२

आत्मनः परि ... १७ ५२

अनादिनिधने ... ३५ ११२

आत्मानमन्य ... ५७ १७३

अनंतदर्शन ... ३७ १२०

आत्मायत्तं ति ... ७३ २४२

अनंतज्ञान ... ७२ २३६

आत्म्यतिष्ठः स्व ... ७० २३०

अनेकांतात्म ... ७५ २४६

आर्द्रा मध्येऽयं ... ३१ १०१

अन्यच्छरीर ... ४५ १४६

आर्द्रं वीर्यं च ... ११ ३४

अन्यत्र वा ... २८ ६६

अस्ति वास्तव ... १

अन्यथा वा स्थिते ३ ६

आत्म्यंति च ६८ २२६

अन्यात्माभायो ... ५७ १७६

(इ)

अप्रमत्तः प्रम ... १५ ४६

इति चेन्नन्यते ... ७३ २०१

अभायो वा ति ... २० ६४

इति स्वेष्टेणे ... १३ ६०

अनित्यकारणं ... १ २१

इत्येतेनं विमो ... ३३ १००

वैदिकानां	... ११ ११२	विमानवदनी...	५२ १३८
वैदिकानां मित्रा	... १३ ७२	विमानवदनी...	५४ २०६
वैदिकानां पद	... १५ ७३	विमानवदनी...	५० १५५

(३)

वैदिकानां मित्रा	... १२ १२७	विमानवदनी...	५३ २०५
		विमानवदनी...	५४ २०८

(४)

वैदिकानां मित्रा	... १८ १५५	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... १९ १५५	विमानवदनी...	५० २२२
वैदिकानां मित्रा	... २३ ७३	विमानवदनी...	५२ २८

वैदिकानां मित्रा	... ५५ १८०	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ४० १३१	विमानवदनी...	५० २२२
वैदिकानां मित्रा	... १८ ५७	विमानवदनी...	५२ २८
वैदिकानां मित्रा	... ६५ २१६	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ६५ २१२	विमानवदनी...	५० २२२
वैदिकानां मित्रा	... ४८ १५६	विमानवदनी...	५२ २८

वैदिकानां मित्रा	... ३६ ११५	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ६३ २०३	विमानवदनी...	५० २२२

क

वैदिकानां मित्रा	... ५० १६४	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ३१ २१३	विमानवदनी...	५० २२२
वैदिकानां मित्रा	... ६५ २१४	विमानवदनी...	५२ २८

(५)

वैदिकानां मित्रा	... ३८ १८६	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ३४ १०६	विमानवदनी...	५० २२२
वैदिकानां मित्रा	... ७१ २५८	विमानवदनी...	५२ २८
वैदिकानां मित्रा	... ८ २५	विमानवदनी...	५३ २०५
वैदिकानां मित्रा	... ४६ १५२	विमानवदनी...	५० २२२

पृ.सं.श्लो.सं.

पृ.सं.श्लो.सं.

(३)

ज्ञानवैराग्यर....	२४	७७
ज्ञानादधीतरा....	२२	६६
ज्ञानाद्विपुद....	४	१०
ज्ञानं श्रीपु....	६१	१६८

(४)

तद्वत्तु यज्ञगु....	५३	१:४
ततःपंचन....	५७	१८७
ततस्त्वं इव....	७	२२
ततःसोऽनंत....	७०	२३३
ततोऽवतोयं....	६६	२२८
ततोऽप्यनहंत....	५६	१६३
ततो व्याप्या स....	७६	२५१
तत्त्वज्ञानमु....	६७	२२१
तत्र सर्वे द्वि....	६६	२२७
तथातन्मोह....	१३	४१
तत्र इयःस्व....	३	६
तवात्मन्यल....	२१	६६
तत्रापि त....	३७	११८
तथादौ रिं....	५६	१८५
तथाप्यनात....	३८	१२३

तथाहि चेतनो....

४४ १४७

तथाह्यवर्मा....

६८ २५५

तदर्थानिद्रि....

६ १६

तदा च परमैका....

५२ १७२

तदा तथाविधया

४१ १३६

तदास्य योगिनो....

१६ ६१

तदेवानुमवं

५२ १७०

तद्व्यानाविष्ट

६१ १६६

तन्न चोद्यं य

५८ १८६

तन्मोहस्यैव ना

७४ २४५

ततोऽनपेत्तं य

१७ ५४

तस्मादितस्य

७ २०

तस्मान्नोद्वेग

४४ १४६

तस्माद्विषयं च

५५ १८२

तादृक्कृत्स्नप्रय

१२ ३६

तान्मयोपत

२ ३

तान्मा पुनः क

६ १७

तिष्ठत्येव स्वत

७१ २३६

विष्णोर्लविषयं

७२ २३८

तेजसाह्वयनं....

३२ १२८

तेन प्रवृद्धयि....

७८ २५७

पृ.सं.सं.श्लो.

पृ.सं.श्लो.सं.

इदं दुःशकं ... ५५ १८१ किमत्र बह्नो... ४२ १३८

इष्टे ध्येये स्थिरा ... २३ ७२ किमत्रबहुनो... ६४ २०६

इन्द्रियाणां प्रवृ ... २४ ७६ किंच भ्रातं य... ६० १६४

(उ)

उभयस्मिन्नि ... ५१ १६७ कुंमकीस्तनमुद्रा... ६३ २०४

(ए)

ग

एकाप्रचिन्ता ... १८ ५६ गणभृद्वलयो... ३३ १०५

एकाप्रग्रहणं... १९ ६६ गुरुपदेशमा... ६० १६६

एकं च कर्ता ... २३ ७३ गुप्तेन्द्रियमना... १२ ३८

एतद्वयोरपि... ५५ १८०

च

एवं नामादि... ४० १३१ चतुर्लिङ्गमहा... ३८ १२५

एवं प्रधानंमि... १८ ५७ चरितारो न चे... २७ ८६

एवमादिं धेद... ६५ २१६ चिन्ताभावो न... ४८ १६०

एवमादोनि... ६५ २१२ चेतनोऽचेतनो... ३४ १११

एवं सम्यग्वि ... ४८ १५६ चेतसा वचसा... ६ २७

एवंविधमिदं... ३६ ११५

(ज)

एवं वैश्वानसे... ६३ २०३ जन्माभिषेक... ३८ १८६

क

कर्मजेभ्यः स ... ५० १६४ जिनेन्द्रप्रतिविवा... ३४ १०६

कर्मबंधनवि... ३१ २१३ जिनेन्द्राःसंख्या० ७९ २५८

कर्माधिष्ठान... ६५ २१४ जीवादयो नष्टा०... ८ २५

जीवादिद्रव्यंया०... ४६ १५२

	पृ.सं.श्लो.सं.		पृ.सं.श्लो.सं.
पार्ष्णायोऽभ	६२ २०१	म	
पुल्पः पुद्गलः	३६ ११७	मत्तः कोमादयो	४८ १५८
पुंसः सत्तारवि	७० २३२	ममाहंकारनामा	५ १३
पूर्वं श्रुतेन सं	४३ १३४	महासत्त्वःप	१४ ४५
प्रत्याहृत्य यदा	१६ ६०	माध्यस्थ्यं स	४२ १३६
प्रत्याहयाज्ञ	२६ ६३	मियाज्ञानान्वि	६ १६
प्रमास्वल्लस	३८ १२७	मुक्कलोकद्रया	१४ ४३
प्रमाणनयनिक्षे	६ २६	मुख्योपचार	१५ ४७
प्रादुर्भवन्ति चा	६० १६५	मूल्याप्युति	७६ २५०
व		मोक्षहेतुः पु	६ २८
वज्रकायः सः	६६ २२६	मोक्षसत्तकार	२ १२५
वज्रसंहननो	११ ३५	मोहद्रोहन	७३ २३४
व्रुवता ध्यान	४३ १३२	य	
वंधहेतुषु सु	७ २१	यत्तु सांसारिकं	७३ २३३
बंधहेतुषु स	४ १२	यत्तुनः पू	६५ २१३
बंधहेतुं विना	८ १३	यत्तुनदंज	२६ ८३
बधस्य कार्यः	३ ७	ययाभ्यासेन शा	२८ ८८
बधोनिबंध	२ ४	यया निर्वातदे	५२ १७१
भ		यया यया सना	५५ १७६
भुजययनेत्र	६५ २१५	ययै तनेकदो द्र	३३ ११०
भूतले या पित्रा	२६ १२	ययोक्तृहृत्तो	२८ ८९

पृ.सं.श्लो.सं.

पृ.सं.श्लो.सं.

तेभ्यः कर्माणि ६ १८

ध्यानाभ्यासप्र ६८ २२३

तैजसीप्रमृतोर्वि ६२ २०२

ध्याने हि विभ्रते ४ १३३

(द)

ध्यायते येन त २१ ६७

दिधासुः स्वं परं ४३ १४३

ध्यायेद इ उ ३२ १०३

दूरमुत्तृज्य भू ३८ १२४

ध्येयार्थालंघनं.... २२ ७०

दृग्बोधसाम्य ४६ १६३

न

देशः कालश्च १३ ३६

नन्वहंतमा.... ५७ १८२

देहज्योतिषि य ७६ २५६

ननु चाक्षैस्त.... ७३ २४

द्रव्यक्षेत्रादिसा १५ ४८

नं मुह्यति न सं.... ७२ २३७

द्रव्यध्येयं च ४० १३२

नहोर्द्रियधिया.... ५० १६६

द्रव्यपर्याययो १६ ५७

नान्योऽस्मि ना.... ४५ १४८

द्रव्याधिकनया ३० ६३

नाम च स्थाप.... ३१ ६९

(ध)

नासाग्रन्यस्त * २६ ६३

धर्मादिश्रद्धानं १० ३०

निश्चयनयेन.... १० ३१

धोतुपिण्डे स्थित ४१ १३४

निश्चयाद्बुध्य.... ३० ६६

ध्यातरि ध्याय २३ ७१

प

ध्याता ध्यानं फ १२ ३७

पञ्चादात्मान ५७ १८७

ध्यातारश्चे २७ ८५

परस्परपरा ५३ १७५

ध्यातोऽहंस्ति ६१ १६७

परिणमते येना ५८ १६०

ध्यानस्य च पुन ६६ २१८

पश्यन्नात्मान ५४ १७८

	पृ.सं.श्लो.सं.		पृ.सं.श्लो.सं.
पार्श्वनाथोऽभ	६२ २०१	म	
पुरुषः पुद्गलः	३६ ११७	मत्तः कोमादयो	४८ १५८
पुंसः सत्सारवि	७० २३२	ममाहंकारनामा	५ १३
पूर्वं श्रुतेन सं	४३ १४४	महासत्त्वःप	१४ ४५
प्रत्याहृत्य यदा	१६ ६०	माध्यस्थ्यं स	४२ १३६
प्रत्याहृत्याज्ञ	२६ ६३	मिथ्याज्ञानान्वि	६ १६
प्रमास्वल्लस	३८ १२७	मुक्तलोकद्वया	१४ ४४
प्रमाणनयनिज्ञे	६ २६	मुख्योपचार	१५ ४७
प्रादुर्भवन्ति चा	६० १६५	मूल्याप्लुतिं	७६ २५०
व		मोक्षहेतुः पु	६ २८
वज्रकायः सः	६६ २२६	मोक्षस्तत्कार	२ १२५
वज्रसंहननो	११ ३५	मोक्षद्रोहन	७४ २४४
ब्रुवता ध्यान	४३ १४२	य	
बन्धहेतुषु मु	७ २१	यत्तु सांसारिकं	७३ २४३
बन्धहेतुषु स	४ १२	यत्पुनः पू	६५ २१३
बन्धहेतुं विना	८ १३	यत्पुनर्द्वं	२६ ८४
बन्धस्य कार्यः	३ ७	यथाभ्यासेन या	२८ ८८
यथोनिर्बन्ध	२ ४	यथा निर्वाज्जि	५२ १७१
भ		यथा यथा समा	५१ १७६
भुजस्यकनेत्र	६५ २१५	यथैकनेकदो द्र	३४ ११०
भूतले वा विज्ञा	२६ १२	यथोक्तज्ञानो	२८ ८२

पृ.सं.श्लो.सं.	पृ.सं.श्लो.सं.
संविद्यन्तु	२ ७ संगत्यागः कया २४ ७५
सति हि हत	३६ ११८ साकारं च नि ३७ १२१
सद्द्रव्यमस्ति	४३ १५३ स्यात्तत्त्वमिदं १८ २४
संदृष्टिमान	१६ ५१ स्वपक्षसि ४६ १६
सन्नेपाहं सदा	४६ १५४ स्वयमाखंडलो ६२ २०३
सतादरं महा	३२ १७४ स्वयमिष्टं न च ४७ १५७
समाधिस्थेन य	५१ १६६ स्वयं बुधाम ६३ २०७
सम्पत्पुत्रपदे	२८ ८७ स्वस्वावस्थि ७१ २३४
सम्पत्पुत्रा	३६ १३० स्वरूपं सर्व ७१ २३५
सम्पत्पुत्रोत्त	१४ ४३ स्यात्मानं स्वात्म २३ ७४
सत्त्वदं गच्छो	६३ २०५ स्वाध्यायादध्या २५ ६१
सदृष्टा गुणा	३५ ११४ स्वाध्यायः परम २५ ८८
सामप्रोतः प्रह	१६ ४६ स्वमिष्याद् ३ २०
साधयन्नुद्ये	७६ २५२ (१)
सिद्धस्याध्याय	१ ११ समं च गच्छति ५६१ ७४
सोयं समस्तो	४१ १३६ स्वयं च यदु ३२ १४२
संज्ञेयं च	४२ १४१ स्वयं च ३३ १४५

एति तत्त्वानां सत्त्वे स्वीकृते
 अत्रादि भाग्ये सूत्रे समष्टि ।

(१०)

शुद्धरूपचिन्म	२४	५५	सोमदेवसूरे	२२	५२
शोकवियोग	९	३०	संसारार्थी का	७	१५
श्रुतशेषलिनो	२६	६१	(ह)		
सप्तधातुमय	८	१७	हृदयादानोय च	१४	३०
सावधियस्तु	१२	२६			

इति वैराग्यमणिमालाके श्लोकोंकी
 अकारादिक्रमसे सूची
 समाप्त ।

दृष्टोपदेशके श्लोकोंकी
 आकारादिक्रमसे सूची

क

एतोरुहतिमुत्त

४६ ३

व

४१ २६

६१ ४१

२६ १८

४६ ३०

म

१० ७

य

५७ ३८

२५ ३७

२७ ११

४ ४

१ १

२ २

१३ ४३

न

१८ ११

११ ८

३ ३

८ १

११ १३

४० २५

४७ ३१

६२ ४२

५० ३३

७० ५०

२१ १६

१२ ६

४४ २८

१८ १३

४५ २७

५२ ३५

५८ ३१

११ ४५

१७ २०

घञ्यते मुच्यते

ब्रुवन्नापि हि न

भवन्ति प्राप्य य

मुक्तोज्जिता न

नोहेन संदृतं

यथा यथा न

यथा यथा समा

यज्जोयस्योप

यत्र नावः त्रिं

यस्य स्वयं स्वना

योग्योपादान

यो यत्र निवस्य

यज्जोयस्योप

यज्जोयस्योप

यत्र नावः त्रिं

यस्य स्वयं स्वना

योग्योपादान

कृतस्य कर्ता

कर्म कर्मद्विती

किमिदं कोदृशं

न

गुरुपदेशाद्

ज

जीवोऽन्यः पुत्र

त

त्यागाय ध्रेयते

द

दिग्देशेभ्यः ख

दुःखसंदोषा

दुःखजैर्नापुस्तै

न

न मे मृत्युः शु

नाहो विहात्य

प्रमाणयति नि

प

परस्ततो

पदादि

(१२)

विषद्वयपदा	१७	१८	स्यसंवेदनसुख्य	३०	२१
विगद्यकः कथं स	२२	१०	स्यस्मिन् सदा	५१	३४
संयम्य करण	३४	२२	हृषोकजमना	७	५
इति दृष्टोपदेशके श्लोकोंकी आकारादि क्रमसे सूची समाप्त					

